

四庫全書

經部

毛詩稽古編卷二十七

吳江陳啓源撰

正字

字義　字形
字音

字義

讀書須識字讀古人書尤須識古人字古今之字音形多異義訓亦殊執今世字訓解古人書譬猶操蠻粵鄉音譯中州華語必不合也夫字形之異則古文大小篆

猶存於說文解字及鐘鼎之銘而唐李陽氷宋徐鉉及弟鍇嘗辯之矣字音之異則宋吳棫韻補一書紫陽用以協詩而近世楊愼之古音略陳第之古音考又推演其所未備矣至於義訓一誤則古人之意趣得失所繫更重於音形而後儒之釋經乃欲彊古以就今此大惑也古人字訓其存於今者僅有爾雅之訓詁釋言釋訓三篇爾雅之書固爲六藝之指歸尤屬四詩之準的故毛公詩傳亦以詁訓爲名案詩雅疏皆云詁故也古今

異言解之使人知也亦作故詁故皆是古義釋言者釋詁之別耳古今方國殊別故為作訓釋訓道也道物之貌以示人也由疏語觀之可見古昔聖賢釋詁周公作釋言以下子夏之徒作早知古今文義不同後將有誤解經意者故為此書以示之標指矣其爾雅所未備又賴毛傳釋之大毛公六國時人去古未遠且源流出自子夏傳中字訓皆有師授與爾雅實相表裏也自漢迄唐悉遵此為繩尺宋人厭故喜新各逞臆見盡棄先儒雅訓易以俗下庸

詮爾雅之文既庋置高閣毛氏傳義稍不諧俗目者亦以己意易之近世學者溺於所聞古人字訓初未經見執而語之反驚怪而不信固其宜矣夫字義之不知何得謂之識字讀書而不識字豈能得書之意哉今取詩中字訓出於爾雅而不與俗合者録如左其爾雅未載而見毛傳者亦附於後

左右助也　流求也　悠思也　服整也　言我也（此義惟見詩起葛覃言告師氏盡駉篇除言歸凡六十七言字皆訓我今槩以為語詞矣）　吁憂也（釋詁）

作盱　燬火也　公事也　謂勤也迨其謂之謂之何哉遐不謂矣凡三見

寔是也　任大也釋詁作壬　育長也　育稚也鬻稚也

孔疏以為釋言文　肯可也　簡大也　懷至也　鮮善也

濟止也　槃樂也弁樂也釋詁作般　軸病也釋詁作逐　甲狎

也　洵均也　侯君也　宜齊也　踐淺也釋言作俴　夸

說也　鞠盈也　日上為名　曰于也　猶可也　逝

逮也　噬逮也釋言作遾　伊維也　知匹也　屋具也釋言作握

殆始也釋詁作胎　烝塵也　諗念也　每有雖也　獳

屬也　飫私也　單厚也釋詁作亶　戩福也　卜予也

質成也　黎衆也　于曰也　殛誅也今釋言作殛　正長也

㝠幼也幼或作窈　毗厚也　仕察也　訩訟也　懌服

也　癙病也　里病也釋詁作瘇　徹道也釋訓云下徹不道也　駿

長也　淪率也　憮敖也　莫謀也釋詁作漠　腹厚也

來勤也　庚續也釋詁作賡　曷逮也釋言作遏　廢大也王肅述毛

引之　頍光也　靖謀也　將齊也　皇暀也　熯敬也

捄君也　純大也　壬任也　康虛也釋詁作漮　婁斂

也釋詁作樓　君正也　詹至也　觀多也薄言觀者遹觀厥成永觀厥成

奄觀銍艾四觀字皆訓多　聿述也孔疏以為釋詁文　路大也　省善也

登成也誕先登于岸　按止也　對遂也　武繼也下武

求終也　繩戒也　遹述也　濯大也　烝君也　融

長也　誕大也　崇重也　密安也　話善言也　夸

毗體柔也　价善也　斯離也　由於也釋詁作繇　劉爆

爍而希也釋詁云毗劉暴樂也　虔固也　荒虛也惟其氏本有之　慎誠

也　鋪病也釋詁作痡　肇謀也　繹陳也　假嘉也　溢

慎也　夸易也　亦大也釋詁作奕　威則也　仔肩克也釋詁云肩克也　莽蜂摩曳也釋訓云甹夆掣曳也　振古也　鑠美也　熙興也　屈收也　閟神也釋詁作毖　翦齊也　屆極也今釋詁作極　競逐也　苞豊也　已上皆見爾雅而傳箋引之

芼擇也　調朝也　獄埆也　蔽芾小貌　誘道也

亹勉也崔集注本如此　懷傷也　契闊勤苦也　説數也

洵音絢遠信極也　褎盛飾也　聊願也　願美也　讀

抽也　姝順貌　祝織也　倜寬大也　簀積也　薖

寬大貌　軸進也　將願也　泮坡也　桀特立也

甘厭也　暵菸貌　脩且乾也（或作日乾）　鞹棄也　嗣習

也　伊因也　偲才也　抑美色　目下為清　選齊

也　邂逅解說之貌　行翮也　防比也　值特也

晤遇也　卷好貌　悼動也　懷歸也　掘閱容閱也

媾厚也　忒疑也　苞本也　穹窮也　肅縮也

徹剝也　拮据撠挶也　租為也　枚微也　烝寘也

周至也　每雖也懷和也　究深也　衍美貌　單信也　除開也　腓辟也　奏為也　佶正也　輊摯也　佽利也　央旦釋文作旦也　艾久也　空大也　干澗也　棘棘廉也　革翼也　猗長也　駫極也　勝乘也　遂安也　瑱盡也　擣心疾　僭數也　盜逃也　祇病也　襄反也　廢忕也　矜危也　赦固也　蹈動也　哉載也　假固也　載識也　肆疾也　自用　土居也　喙困也　瑟衆貌　度居也　兑易

直也　耆惡也　因親也　論思也　許進也　岐知
意　嶷識也　祈報也　壼廣也　徹治也　伴奐廣
大有文章也　茀小也　汔危也　惛怓大亂也　兄
茲也　黎齊也　赫炙也　揉順也　肆長也　贈增
也　奄撫也　虜服也　截治也　寺近也　福富也
靡累也　崇立也　肆固　靖和也　艾數也　亢
廣也　佛大也　嗿衆貌　達射也　振自也　養取
也　龍和也　揚傷也　搜衆意　憬遠行貌　虞誤

也　承止也　荒有也　敽總也　域有也　員均也
幅廣　隕均也　桓大也　絿急也　綴表也　旒
章也　共法也　罙深也　已上皆毛傳文
諸字訓有一見者有數見者茲獨著言我謂勤多三義
以其猶不近俗也餘或有辨證已別見故弗著又其文
具載傳箋可展卷而知也至經中重語雅傳多隨文取
義茲弗贅及焉
禮記郊特牲注云嘏長也大也爾雅釋詁云嘏大也說

文云嘏大遠也從古段借也古雅切聲古雅切然則大者嘏之本義也又儀禮特牲少牢有尸命祝嘏主人之禮故嘏又為予福受福之稱小雅賓之初筵大雅卷阿二詩嘏字毛傳皆訓大周頌我將載見魯頌閟宮三詩嘏字毛無傳意必同雅矣鄭於雅之二嘏訓予福於頌之三嘏訓受福未嘗徑言福也自蘇氏釋卷阿詩訓嘏為福而後儒因之遂以嘏為福之通稱忘其字義所自出矣

詩中奄字毛傳訓釋多異義皇矣奄有四方毛云大也

鄭云覆有天下執競奄有四方毛云同也臣工奄觀銍艾鄭云久也王肅以同義述毛閟宮奄有下國奄有龜蒙玄鳥奄有九有鄭皆云覆也久訓旁取淹義非奄字本訓其同覆二者孔疏以為義同要之與大義亦相通耳案爾雅釋言云奄同也書奄有四海奄甸萬姓孔傳亦訓同然則同者奄之本訓乎爾雅又云奄蓋也又云蒙荒奄也蓋與蒙荒皆覆義而荒又兼乎大矣說文云覆也大有餘也又欠也玉篇云大也覆也大有餘也息

也又增欠息兩義然未有訓為忽者唐韻云忽也止也藏也取也遽也經後人借用義訓轉增非古矣宋王安石始用忽義以釋臣工之奄觀朱之釋皇矣奄有四方云在忽遂之間皆彊古經以就今義詩指殆不爾也夫銍艾在一年之內猶可以忽言之周之有四方自王季而後閱文迄武多歷年所始得之耳可云忽有哉

匪非義同猶不與弗耳無煩訓釋而鄭氏箋詩除淇澳有匪外餘匪輒訓非者匪本篚字借為非用耳其篚

字乃車軨非䍐似竹簏者也說文匪䍐似竹簏今以篚代匪而匪專為非義矣漢世近古匪猶為䍐名須隨文辨之也匡字亦然故既匡既敕鄭解同筐

卬从匕从卪音節望欲有所度及也有二音三義五剛反者我也人涉卬否卬烘于煁卬盛于豆是也又盛貌顒顒卬卬是也魚兩反者詩高山仰止說文引作卬止又大雅瞻卬昊天是也顒卬字與昂通卬止字與仰通

犗本訓犗古拜切犬字見詩者俱借也詩言犗凡十有七

而分見於十篇潛那二頌之猗與齊之猗嗟皆嘆詞也伐檀三猗與兮並用則語詞也綠竹之猗猗猗為美盛長楚之猗儺為柔順節南山之有實其猗毛以猗為長則指草木鄭以猗為猗則指畎谷皆貌物之詞也七月之猗彼女桑毛以猗為角而束之巷伯之猗于畝丘毛以猗為加淇澳之猗重較兮釋文以猗為依車攻之兩驂不猗正義以猗為依倚則皆指事之詞也此諸猗者惟猗儺於可反重較女桑畝丘三猗於猗反兩驂之猗於

寄於綺二反餘皆於宜反於宜乃猗之本音此借義而不改音者也析而觀之兩猗與三猗嗟一猗猗其禕之借乎禕亦作欹三猗儺其妸亦作婀猗捘之借乎女桑之猗其猗之借乎重較兩驂畝丘之猗及節南山之鄭義其猗之借乎漣漪直漪淪漪其兮之借乎然爾雅引此作瀾漪則此三猗為漪之借矣惟猗長之義節南山毛義無本字可歸當專於借

將將鏘鏘瑲瑲鶬鶬鎗鎗皆見詩字異而音義同雜指

佩玉八鑾鼓鐘磬管之聲言也五字惟瑲爲玉聲鎗爲鐘聲見說文是本義鏘字說文無篆而取字注有鏗鏘字鏘从金亦當爲金聲其將鏘二字之爲聲迺借也又鼚之應門閟宮之犧尊亦言將將門爲嚴正尊爲盛義皆與諸將異義

字形

古籀之文一亂于斯再亂于邈而邈又甚焉原其變隸之初務在去煩趨簡往往曲爲遷就以便俗書於古人

製字初心不能復顧是可慨也姑舉一二言之如朋形異鳳古朋鳳同一字皆作𠄏促本作促義非角言本作䍃失亦音經聲父本作力從力從杖力者手也無杖指奔奔走𡕒殊天趾之形丹𠂢衰從異垂毛之豕戎戚早𣅀離於巾義舜𦒷鄰鄰去其災文本紆而今直者支攴木朩干𢆉求𣘃之首本析而今連者恭𢍜垂𠂹尾𡳐並竝之身以致孝本作𡥈杀音教數教字皆從此難分茲從二玄茲從艸茲省易涸變億而為億改繇而用終更函而作函含亹而取厚禹還作壽蘖乃為乘庚本作朔

形正而反偏出〔本作出〕體邪而顧整惟詣俗目莫覩原文至於施作偏旁尤多謬舛如立心疑小扎手似才云〔音忒育充等字從此〕首如云艸頭亂小〔人并从堇共等字從此〕易艸為廿在奉舂則涵大在且共則涵丌〔音基〕消弓為卩〔弓音節〕於御卬則疑邑於遷卷則疑巳思〔恖〕毗〔毗〕細〔細〕从囟〔音信〕畏〔畏〕畀〔畀〕鬼〔鬼〕从甶〔音弗鬼頭也〕而同田尉〔㷉〕票〔㶾〕尞〔尞〕從火絲〔絲〕京〔佘〕業〔業〕從巾〔此象形非佩巾巾字〕而並作小郭鄣之章〔音郡〕淳〔漳〕之亶皆為享字恒之月〔恒〕亘〔亘須緣切之回桓宣等字皆從回〕俱作日

形似四而非四者鑒之皿賣之四與罹羈之网罩曼之目似西而非西者覃之鹵（腻省）覆之西（呼訝切）與遷票之㒫（無音說見卷阿）粟（㮚）粟（㮚）之肉（音條）又勺之丂（無音）句（句）之丂（丂音糾）與勹（勹音包旬匋等從此）相類弘之乙（古文肱字）台（台）之㠯（即以字）與厶（音私）不殊夂（音旨）攴（音朴）似文月月（勝俞等從此）如月數（數）以方而易寸躬（躳）去呂而从弓䔲作堇耒作耒𠂤作阝所作力俱就約而舍多㓜（上從父）為布司為有灵為灰耆為者並移右而居左誰分巿（音弗）巿（本作）莫辯口口（音韋圖石倉啚等字從此）

凡此僭差難勝指擿者也況經後儒傳寫舛誤尤多自南北分崩同文莫覯更齊梁喪亂僞字肆行藝苑雌黄云蕭子雲改易字體邵陵王頗作僞字北朝喪亂書迹猥陋專輒造字猥拙甚於江南迄乎唐世之開元加以衛包之改定遂變古經之字悉以世俗之書則今世之經文是也觀其體裁之陋併非隸變之元形迹其謬譌之由多因後人之妄作故漢以來所謂經文者迺程邈之隸書而以古籀為古唐以後所謂今文者乃衛包之俗字而又以漢隸為古斯文墜地莫甚於斯竊

謂沿襲已深者固難悉正而差謬未久者尚可速更不揣愚蒙欲加考辨未徧窮於六藝姑先及乎四詩謹疏所聞備陳於左

雎本作鴡　之本作㞢州從重川俗加水徐鉉非之

逑匹字當作仇　差本作𢀩　左右上從屮又　求本衣求字求取當用逑逑訓聚斂　得本从彳㝵　思上從囟音信　服左從舟𠬝本作㞋㞋本又作㞋　反側當作仄側乃旁側字　采從爪木與釆異釆古辨字　琴

瑟本作琵瑟　友本作爻　苇當依玉篇作鋧　覃本作𨞧　谷從水半見於口俗作谷非　菐中從冉蘇合切三十并也此徐鉉説　飛象形　綌從谷谷即𦡱字與川谷字異　奩俗作無　斁左睪睪從目從㚔泥輒切　告語當作誥　公私當作厶私禾也　澣本作濣　害訓何當作曷　寧願詞也安寧當作寍　卷本作弮　筐隸文也本作匡或作筐　嗟本作㦗　𠤕隤當依爾雅作虺頹　以本作㠯蔡刻石作从從厶從人　觥

本作艩說文以觤為俗字　矣上從㠯台允等字同

屐從舟　綏安字或云當作妥　將依鄭義當作将凡

将扶字並同　僉本作㑒上从亼亼古文終字　僉斯

當依爾雅作螽七月同　薨薨當依廣雅作薨齊雞鳴

同　宐隸作宜　爾今作爾　繩繩當依爾雅作憴大

雅抑篇同　夭當作枖　華本作蕚　椓當作斲　干

城當作戰干犯也　施旗貌敷歧字从支　侯俗作侯

腹本作腹　将本作㝵　喬从夭　漢本作㵄　袜

本作𩚳　肆本作𩾃篆作𩾃　旣右从旡旡居未切隸作

旡　棄从𠫓(宊骨切)𠦒(音般)廾(音棋)古文作弃　魚本作𩵋

頳或作頰　屁从倒毛在尸後隸从正毛作尾　麟趾

當作麐麟大牝鹿也　趾本作止　定訓額作題　角

本作甪　鵲本作舄篆作鵲　巢从巛象三鳥从臼象

巢形在木上俗作巣非　居蹲也亦作踞尻處也今尻

義皆用居　兩二十四銖也兩再也今通用兩　御從

彳從午從止從卪又迎義當作訝　蘌俗作蘌　用從

卜中　祓鬄字當作髮　夙夜本作𠨘夜　艸今作草

草本自保切俗用為艸字别作皁字代草　阜螽當依

爾雅作𧒂　𢙣當作惪　亦本作大　降乃登降字阜

螽降當作夅夅下江切相承服也　蘋乃俗字本作薲

濵本作瀕鉉云俗作濵非　釜錡當作鬴俗作釜非

下本作丅　翦代翦商當作𣃔　茇當作犮　憩本

作愒鉉云别作憩非　勿拜拜當作扒　鼠牙二字各

象形　速訓召當作誎　從隨行也去聲从相聽許也

平聲女從當作从　素本作䋛　得古作㝵俗作退

食從亼音集從皀及切皮及　緎當依說文作黬　靁俗作雷

敢隸作敢　摽落當作𠬸　摽梅梅當作某某酸果

今下作ㄱㄱ古及字　抱當作褭抱乃捊之或體　衾

俗作衾　裯依鄭當作幬　也蔡刻後作芒　死本作

歺　春本作萅　脫脫當作娧娧　尨俗𤡔厖非　穠

左從衣　雝隸作雍　平本作𢓊　齊本作亝　晝從

壷吉聲隸省作壹　發上從癶音撥又發乃破體正當作

發　柏俗作栢　敎本作敎　遊乃俗字本作游　往隸作徃　選俗作選　閔當作愍　獲下從又　池本作沱鉉云別作池非　送本作逬　望從𠅃與朔朢字異下從壬音挺　上本作丄　塞乃𨓽塞字先代反　塞淵允塞當作寋寋又本作𡫳　溫當作𥁕溫乃水名　朂從力冒　寡從宀頒　乃本作㔾　逝當依爾雅作遾唐噎肯同　冒上從冃音冒　報從夲從尹從又　德升也德行字當作悳惪二字皆從直心惟目橫豎異　㬥依義當作㬥敎

當作微　悼當作悼　肯本作肎　陰水南山北也終
風當作会　鼓右從支　兵本作兵從斤火　漕本作
潛朁同　陳作敶俗陳　枣從哭亾　闊本作闊濶石從
昏㨆謟等字並同　偕彊也惟北山偕偕當此義餘並
當作皆　寒本作寒從宀從二艸從人從仌　睆當作
睆小雅杕杜大東同　慰本作慰　浚俗濬非　厲本
作砅亦作濿　瀰本作瀰　雁鴈字别詩字皆當作雁
冰當作仌　冰泮當作判　須待當作顉又須左從彡

湏乃古文沫荒内切洒靣也　肩隸作肩　躳隸作躬穹下同　鞠鞠訓窮者當作竆從宀執聲　顛覆當作蹎　御冬御窮當作禦　冬本作𠇍　肆依毛當作勩念上從今　壂訓息當作肄假樂泂酌同　丘從北一北地也　裘今作裘本作求　戎本作戚　瑣右從小貝俗作瑣非　流離流當作鶹　肯隸作前　左右手當屮又　籥如笛者字當作龠後並同　爵本作𠁁榛𣓆當作亲惟青蠅當作榛　𨙸唐岑字皆當作𧆞

苓迺卷耳菌俗作西　毖當作泌　衛隸作衛　宿本作宿下佰古文夙　泲他典皆借濟惟此詩得其正　歠俗作飲　殷當作慇　寠從宀不從穴　艱本作艱　益上從水　謫俗作擿　北風篇涼皆當作飆䬌又涼從水冲減沉決潔同此六字玉篇以從仌為俗　雪本作䨮　雱乃旁之籀文依義當作滂　赤累隸作赤黑　俟大也待義當作竢　於本作終　愛當作㤅　踟蹰本作跱躇　泚訓鮮明當作玼　鮮依王肅訓少當

鯷鮮乃魚名　網本作四罔　戚施當依說文作䵶鼀

乘本作乗　它俗作他　慝乃俗字當作忒　牆次

楚茨當作薺　冓作⿱艹冓非　長本作巷　讀右賣音育

上從卤卤古睦字　副笄副當作髷　揚且清揚當作

⿰目并鄭齊風同　展衣當作襢　蒙覆當作冡從冖奚係切

從豕蒙乃唐蒙艸　𦥔俗作要　雛俗作鶵　彊彊字

或云當作豲　臬隸作栗　梓榛當作桼　升本作升

又登升字當作昇　然當作嘫　蝃本作螮　朝本作

翰　干旄當作竿　畀上由下丌　嘉上從壴音注喜同

蝨當作卣　善本作譱　許當作鄦凡國名地名

同　眾今破作衆又譌作衆　稺右犀先稽切俗從犀

或又作稚皆誤　徃右從從㞷今隸省　邦從丰　畀當

作濞　綠竹當作菉筑　匪當依禮記爾雅作斐　磨

本作礱磨俗字　琇當依說文作琇　弁本作弁　寬

下從莧胡官切　較本作較　考訓成考攷俱通壽考考

妣當作考攷學稽攷當作攷　疑本作冰說文以凝為

俗字 蠐本作齋 眉本作眷 盼作盻非 豊隸作豊 孽本作孼孶孼辥孽辥等字俱諎旹（魚列切）聲旹又諎屮（音徹）聲俗去屮從艸其誤已久 蚩上從虫俗作蚩誤 布上從父 頓丘當依爾雅作敦丘 秋本作烁 垣俗作垣 復往來也右從复（音與復同）复行故道也复（扶又切）重也今三義併於一復 連乃淵之或體詩當作悊悊泣下也 簬隸作笠 谷從人各 䙴隸作遷 沃本作浂 耽當作媅 遂當作㒸 暴當作㬥

泮當作畔　旦當作怛　源本作原兹以加水為非

佩從人陸德明以從玉為非　支當作枝　容乃容受

義儀容當作頌　垂帶當作紒垂乃邊垂字　帶從重

巾卅其連屬固結處俗作帯非　甲本作甲　杭乃抗

之重文河廣當作航　跂音岐足多指也非舉踵義跂

予當作企　留從八從田從白　諼當作藼　綏綏當

作夊夊齊南山同　瓊右夐從人從穴從旻火劣切　揺

揺當依爾雅作愮愮　棲本作棲俗作栖非　桀當依

爾雅作楪　渴訓盡餞渴當作㵣　陽陽當作昜周頌載見同陽乃水北山南之稱　翿本作翳　人負戈為戍戈向人為伐　申俗作申　燥濕當作溼毛晃以作濕為後人之誤濕本水名省作溼又轉作濕　吪從口俗作訛　聰隸作聡　漸本作㪉毛晃以從許為非昆弟當作罤從弟從眔眔音沓目相及也昆訓同訓後畏從由從虎省　奔上從夭　麻下從林匹封切　兪右兪下從舟巜　巷隸作鄉俗作巷　具從廾貝省廾音

栱

襢當依說文作膻又釋文作袒袒裼當作但袒本丈莧切衣縫解也今以袒作但義而袒義別作綻徐鉉以綻為俗字　射本作䠶　鴇當依爾雅作鳵　阜本作𠂤　抑本作归從反印印抑乃俗字　卷當作𢀿　介從人從八　逍遙本作消搖鉉云逍遙後人所加　舍從亼從屮從口　戲本作戱　興從舁從同　爛本作爤孰也借為燦爛字弋橛也繳射義當作隿今以弋代隿而橛義用杙誤久矣杙劉杙也見說文　果名見玉篇　似梨見廣

韻 舜本作䑞䑞華當作䑞 游龍當作龍 童乃童
僕字狡童狂童當作僮 漂當作飄旁票本作㶾 溱
當作潧 褰當作攐又右褰本作搴 㞢與丰異 昌
下從曰 子衿當作襟 挑當作佻 員依字當作云
又員上從口音回 隸省從厶 光從火在人上 夢寐當
作㝱䔰不明也 閑從月門夜閉而見月光是有閑隙
俗從日非 肩當作豜 著當依爾雅作宁 顛倒當
作傎亦作傎 樊下從廾即攀字 又樊圃字當作藩楙

青蠅同 暮從日在茻中俗加日非 蕩平當作惕

五兩當作緉 冦從冂切從元從寸 雙下從又

蓺本作埶從坴土也六𠃨持也戟持種之俗作藝 衡從

當作横縦 晦亦作𣅋俗作畝 克本作亨 盧中從

囟音茲 鯀右𦊔省 猗嗟名兮名當作顯 貫依鄭當

作擐 亂當作敿亂治也又煩也 魏本作巍 提提

當依爾雅作媞媞 褊當作辨 敎核當作𣫍加殳乃

殽雜字 謡本作䚻從言肉會徒歌意 葢下從盇盇

音合覆也從皿從大隸作蓋　漣本瀾之或體音同今分兩讀鉉以為俗　廛從广里八土俗作㕓非　縣左県右切從倒首俗下作小非本縣掛字因借為州縣字俗又加心徐鉉非之　意隸作億　飧從夕食俗作飱非　永號當作詠　蜂本作𧖅鉉以蜂為俗字　聿今作聿筆也詩皆借　康乃槺俗从米旁之或體寮寧當作寮

皃從印從ノ俗加點非　婁乃毋中女俗作婁非

栲本作柷　洒灑俱通洒本洗字　埽從土俗從手非

帚下从彖彝_{隸作}_𢍜除器 鐘鼓從攴弗鼓從攴餘可
意推 佅右從子八 鄰右從巜 椒本作茮 刕今
作朋 篤馬行頓遲也篤厚字當作竺 桀者當作
妐 罬下從衣 褎作褏袖非説文以袖為俗字 肅
肅鴇羽當依爾雅作翽翽鴻雁同 苞當作袍晨風四
牡同 以食食人當作飤 粲爛當作爍爛 㬪隷省
作㬅 白顛字當作顚 寺人之令當依韓詩作伶凡
使伶字同 耊亦作耋 鸞當作鑾詩鸞字並同 歇

驕當依爾雅作獢獢　暢本作暘　扳本作版版左從片片從半木板字俗　合當作斂凡會合同　各下從口　竹閉當作[illegible]　伐當作敵　寢本作寑　厭厭當作懕懕湛露同　穋右㬎從彡京省聲　鑯右鐵音銛諳𢦔子廉切聲今字從鐵者皆作鐵　歍右穴或作𣢧非晨風當作鷐風　晨風駮東山駮字異　戟今省作戟𥮾中從皀　市本作叓　媻俗作婆徐鉉非之　衡内從角大　棲遟作犀俗遲　樂依鄭當作𣛻　梅梅

字與摽梅異　鷊當依說文作鷊　𦳝茖本作蕳蕳

檜當作鄶　欒當依說文作欒　藴結藴本作薀苑結

同　偈當作揭　弔本作弔　亯篆作亯隸作亨本許

兩切轉為普庚許庚二切同此字形今普庚切作烹許

兩切作享毛晃以為後人妄加點畫　芾本作市　味

本作噣　忒當作忒　年本作秊　㦸發當依說文作

滭泼　栗列當作凓冽　秬今作秬鉒以為俗　懿本

作懿　隹葦本作萑上丱下隹音九今省為萑音推字溷

鶪左狊狊古闃切上具下犬 㮚隷作栗 狐貉當作貈 㷏隷作熏 塞向當作宲宲本作寋 菽本作尗 壽本作𠷎 斷左絶𢇍古絶字 壺本作㚄 槈當作槈 重穋本作種稑 沖從水 稱舉字當作爯 鷇子當作育 蠋本作蜀 剏隷作制 伊威當作蛜 蠨本作蠨 皇駁當依爾雅作騜駓有皇同 籧今作籧 小雅大雅當作疋 賔作賓非 吹笙當作龡吹㸃吹箎等同 桃當作兆 傚本作效傚字俗

和本作咊　湛當作媅後同惟湛酒當作酖　皇皇者華皇當作騜　原當作邍　華鄂字當依說文作萼韡本作韋　脊令當作鶺鴒　況從水　鬩從鬥都豆切
飫本作飫　弨本作弨　蹲當依爾雅說文作墫
厚當作垕　禴本作礿　弔訓至當作適　恒本作恆
陽止當作霷采薇杕杜同　彼爾維何當依說文作薾　魚服當作箙　瘁乃俗字本作顇　出車北山大明烝民韓奕駉篇彭彭皆當作騯　和鸞當作咊鑾

醻本作醻　沈作沉非　整從束攴正俗從勑來力非　佐乃俗字本作左　奏本作𡘲　嚴隸作嚴　啟行啟明皆當從启　輕本作輂　菑中從巛音災　涖本作𨽻今通作涖莅蒞三字　率乃捕鳥畢率止當作衛凡將率同　有奭當作赩　軝右從氏　淵淵當作𪏭䴫駜咽咽同　闐闐當作嗔　奕從大詩奕字皆同從廾乃博弈字　決拾當作夬夬上中象夬形今作夬舉柴當依說文作𢽤　吉日麌當作噳　吉日率字訓

順(毛鄭同)當作遵凡率循同 嘰本作鉞 鄉晨當作𦥎上從臼(音掬)晨房星也今借為早義而房星字借曟 汅俗作洒非 譌言作訛非 皋隸作臯 其下維穀無集于穀此二穀字從木餘從禾 錯當作厝 介牙當作叉爪乃爪取義 藿本作蘿瀀游字今作優 粟本作㮚 冥從冂日六隸破作冥譌作寘 虒左從𠘧(即虒)字俗從几非 斯干裼當作禓 尾象形 蔑本作蔑兢本作兢 麾本作麾 畢從田華畢盡當作斁

薦瘥當作荐荐重也再至也音賤薦所食艸也音荐詩字皆借　毗本作毘　憯當作朁後同惟雨無正是憯字　昊天作昦下從夰（即古老字）玉篇以昊為俗字　屆從由由即塊字從土從凵　繁乃俗字本作緐又緐䌓當作蕃凡蕃多並同　愈愈當依爾雅作瘉瘉　蹐脊本作蹐脊　褻本作䙝俗作褻　屢本作婁說文以尸為後人所加　爗本作燁　日食字當作蝕　電下從申

沸騰當作𤃫滕　冢從勹（音包）　豔隸作艷　愁從來

心犬 徹我牆屋當作徹俗作撤非 競本作競 里

病當作瘇 淪陷當作陯 畣亦作畗俗作荅或借荅

舌上從千 敷隸作敷 馮河當作淜 温依鄭當

作盈 螟蛉當作蠕蛉蜻蛉也 桑扈當作雇扈 塡

寡當作殄 岸獄當作犴 懷本當作瘣 墐當作殣

浚當作濬浚抒也濬深通川也 涵隸作涵 盜從

㳄敘連切 荏染當作蘩 河麋當作湄 逡從允 麃

本作虢 祇依毛當作疷又祇疷皆從氐不從底 圓

隷作面俗作靣非　萋斐當作緀　谷風頹當作穨

萎當作痿　律弗當作𢔁颰蓼莪四月同　睠本作眷

氿泉當作厬　穫薪依鄭義當作獲　憚人當作癉

小明同　漿本作𤜭　狷當作琄　跋當作坺　具腓

當作痱　鶉當作鷻　鳶本作蔦　方奥當作方燠

塵雝當作邕　祊本作鬃　燔當作膰酢醶也酬酢當

作醋今二字互易　芬本作岔　敕從朿攴　備慎也

備具當作葡　稽首當作𩠐　替本作朁　霡下從脈

優渥當作瀀　或當作棫　騂牡當作牸騂黑騂犧

騂剛同　耘本作穮耔本作秄左從禾耘皆俗字又耕

穮等字左從耒耒以木从丯音介今省　齊明當作齍

禾易或云易當作殤　穜當作種種穜互易辨見釋文

覃耜當依爾雅作剡周頌同　螣當作蟘螣乃螣蛇

徒登切　蟊本作𧖅象形徐鉉以蟊爲誤　賊本作賊

左則右戈　有渰萋萋當作淒淒　斂右從攴　那從

彌俗從⺕非　觩本作斛　廏從广從𣪘居又切屈服

也今從既作廐王篇以為俗字　來括當作佸　的從日　童羖當作羶　大頭是頒字本義分頒當作攽在鎬當作鄗　莘尾當作觧　檻泉當作濫　殿隸文也本作殿左尻從尸丌几徙魂切　膍從𣬈　騂騂角弓當作觪觪　猱本作夒　緇撮當作䙎　綢直當作䯾　蠆本作蠆　其葉有幽幽當作黝　滮本作淲從虎省　漸漸之石當作嶄　浞隸作沒　墳首當作頒商本作啇　㫗從曰日音冒　不易依王當作偒

刑從刀幵罰罪也易曰幵法也刑從幵刭也儀刑當從

幵　洽陽當作郃陽　燮從又　牧野當從坶　隸右

從隶（音逮）今作肆　陶復當作匋𥨌匋瓦器也加阜乃陶

丘字　堇黏土也堇荼當加艸作蓳　玆從二玄黑也

茲從艸玆省聲草木盛也茲字借艸茲鎡以爲借玆黑

廼當依石鼓文作迺廼字俗　削當作娋桑柔同

高門有伉當作閌　混夷當作昆　維其喙矣當作[illegible]

棫樸當作樸樸音朴木素也　瑟彼玉瓚當作璱

菑𨡺當作𦬶　串本作𠌕　省本作𡽍從𡽍𡽍從屮加冂為宮甯加水為減渻今通用省　對從口漢文帝改從士　類下從犬　距雞距也距止當作歫　赫怒當作嫖　衝從童俗作衝　類禡當作禷　仡仡當作屹虞下從夊丌　業從丵從巾　賁鼓當作鼖　辟廱當作壁　逄逄當依埤蒼廣雅作䜲䜲　瞍右從叜作求當依爾雅作逑　通當作皈　豐邑當作酆　淢當作洫淢音域疾流也非成溝義　豐水當依禹貢作灃

考卜當作攷几稽攷同　生民弗當作祓　彌左從弖俗從弓非　如達當作羍　坼本作[illegible]又左從土俗從手非　菑害當作烖閟宮作災籀文也　嶷當作[illegible]　瓜瓞唪唪當作菶菶　恒當作亙　肇當作肁肁始開也肇擊也　揄當作舀　蹂本作[illegible]　釋之叟叟釋從米　叟浮當作𤎅烰　豆登字從肉又豆　香上黍下甘隸作香　維葉泥泥當依廣雅作苨苨　洗本作洶　醓本作監從皿從肬肬他感切　穹隸文也本作

𡴭　敦弓當作弴　序當作敘凡次序同　句當作彀

大斗當作枓　台背當依爾雅作鮐　朗本作朖

壺本作壼　翕從肉從八從厶　戚揚當作戚　登升

上從夊音撚　𠂤隸文也本作冉　阜上從勹　密當作

宓周頌有密同宓安也山如堂者曰密今用密為宓義

久誤讀宓為伏　㕯鞫當作汭垷　洞酌當作迥　顯

卬當作昂　詭隨當作恑凡恑作同又隨本作遀　管

管當作逭逭　泄泄當依說文作呭呭　辭語當作詞

濯當依爾雅作擢 毳本作毳 殿屎當依說文作唸吚 蔑從苜音末從戍 牖當依韓詩作誘 出王當作㞷 蕩蕩當作潒亦可作愓 炰烋當作咆哮 [illegible]本作㬎 顛沛當作攧伂 玷本作[illegible] 屋漏當作屚 惟刺漏從水 格至當作𢓜 虹當作訌 藐本作藐從頁約省聲今作貌古作皃 燼本作𦘔上從𦘒音津 疑從子止昊 梗右叓從丙攴隸作更 圉本作圄 䫏上從𠘧 溺當作休溺音若水名 寶諂缶聲 貪

上從今　悖本作誖　陰女當作侌　隆本作隆　蟲蟲當作爞　秏本從禾　斁本作殬　滌滌當依說文作蔽蔽　散本作㪔　里當作悝　假至當作假　四國于蕃當作藩　𪏊作蔡非　愛莫助之依毛當作薆

榦俗作幹　𩋆𩋆作韓　錫本作鍚　幭本作幦

戹依毛當作蚅　貊本作貉　來鋪依毛當作痡　卣本作逌　戳俗作截　懿厥哲婦懿當作噫　昏椓依鄭當作閽豛　眄右從丏　瀩瀩當作憒憒　三頌當

作誦 疊從三日新莽改日為田 鐘鼓喤喤當作鍠鍠有瞽同喤是小兒聲 磬筦當作管有瞽同 立依鄭當作粒 來牟當作麰 西雝當作廱 柷圉當作敔 潛當依小爾雅作撍 和鈴央央當依文選注作鉠 佛依鄭當作弼弼本作弻 肩本作肩象形說文以從戶為俗 荓蜂當作甹夆 拚當作翻 有畧其耜當作畧 凾隸作函 麃訓耘當作穮 有捄其角捄當作觓 酌依禮記作勺近 以車祛祛左從亓與

衣袪字別或云借衣袪字　有魚當依爾雅作䲃　邪乃琅邪字無邪當作衺　屈信當作詘又屈本作屈
搜本作摉　逆迎也順逆當作屰　琛本作琛　六轡耳耳當作緝緝　騂剛當作觲掆　虧左虧荒鳥切員
冐下從曰音冒與冑子從冃　泰山本作大山大岱音同也大譌爲太又譌爲泰　兒齒當作齯　尋本作㝷今省
庸鼓當作鏞　恪本作愙　和羹當作盉　濬古文也本作睿容俗作濬非　達從羍　圍當作囗　旒

乃旵旒字旌旗當作斿綴旒依毛二字皆通依鄭當作斿又旵旒字本作壍　鉞本作戉從戈㇄聲㇄音厥曷依漢書作遏近　蘖本作㰁蘖　罙本作罙從网從米　凡從反仄　斲本作斲　虔依鄭當作掮　凡此諸字非出經生之妄造即由流俗之沿譌或以音之同久假而不反或以形之似相淆而莫知或改易其偏旁或增減其點畫各標其誤具列如前其所取正主於說文輔以蒼雅參以鐘鼎碑刻之文崇典也用或體則不

復泝原文合篆隸則不更追古籀從簡也至於經字假
借如懈爲解遑爲皇娶爲取婚爲昏悌爲弟僻擗皆爲
辟之類尚不勝屈指斯或屬古人之通用未必盡後世
之傳譌止取稍僻者著其梗槩餘弗悉載焉
說文云榛木也從木秦聲亲果寔也如小栗從木辛聲
鳲鳩釋文云榛木叢生也字林榛木之字從辛木云似
梓實如小栗廣雅云木叢生曰榛亲栗也皆以榛亲爲
兩植今經傳槩作榛無復辨矣案詩邶山有榛鄘樹之

榛栗曹其子在榛小雅止於榛榛楛濟濟凡五見以文義觀之鄘之榛與栗並言曹之榛上有梅下有棘棘者小棗皆果實二榛其亲乎止于榛首二章為樊與棘毛云棘所以為藩也孔云棘榛皆為藩之物故此棘是亲刺非小棗則榛亦非小栗也其叢生之榛乎餘二榛其為叢木為小栗經無明據然陸元恪謂山有榛與樹之榛栗子皆味如栗周語引旱麓詩韋昭注云榛似栗而小則邶與大雅之榛先儒皆以為果實也字當作亲

音刪

矣

說文云鼓郭也春分之音從壴支象手擊之也鼔擊鼓也從攴（音朴）從壴（音駐）壴亦聲二字義殊形亦殊矣案詩惟山有樞之弗鼓及車鄰鹿鳴常棣鼓鍾四篇鼔字是鼓擊義當從攴餘皆樂器之鼓當從支也楚茨白華之鼓鍾箋疏皆云鳴鼓鍾靈臺之鼓鍾箋云鼓與鍾伐木之鼓我箋云為我擊鼓則皆樂器非考擊義矣攴支形相近近本多溷不可不辨又鼓字篆作鼓籀作𡔷右並從

㚇玉篇作鼔從屮叏未知何體毛晃謂皷是篆文隷作鼓亦從屮叏作皷屮叏音弢源謂鼓字見說文說文所載皆小篆而兼及古籀並無隷體鼓正是隷耳豈篆乎毛語非也又攴本章移切從手持半竹但說文云象手擊是取其形與攴字義無預

㬥㬎也從日從出從廾從米㬥疾有所趣從日出本廾本字音滔進趣也虣虐也從虎從武此三字說文皆薄報反而義各不同今文與從隷概作暴而三義并於一字惟虣字獨見周禮耳詩

氓篇至于暴矣為酷暴是虣義巧言亂是用暴為暴甚是暴義叔于田及小旻之暴虎何人斯之暴公無當於三義韻會以暴晞當之理或然也終風且暴毛云暴疾則宜為暴義爾雅云日出而風曰義取日出則暴𣋞𣋞俱通惟說文作瀑云疾雨也引此詩毛云暴疾亦可指疾雨則瀑義為長此又在三義之外矣正韻暴字注兼收暴㬥虣三字訓釋而獨用一暴當之又別出虣字殊為疎謬

圉本作圄說文云圄守之也經傳以圄為囹圄字別用
圉字為守義故圉禦二字通用皆音語爾雅云禦圉禁
也是已禦圉又通作御其見詩者漢書王莽傳引詩不
畏彊禦莽傳注引詩曾是彊禦禦作圉孔棘我圉箋云
圉當作禦此圉禦通用之證也韓詩外傳引我居圉卒
荒圉作御亦以御冬以我御窮二御字皆為禦義釋文
云下御字本或作禦予曰有禦侮釋文禦作御云本或
作禦此圉禦與御通之證也又禦字說文云從示御聲

祭也禦之為祭經傳未聞

羽族字旁或從鳥或從隹其常也然有鳥隹二旁俱可從者如雞之籀文為鷄雇之籀文為鳸爾雅作雇詩作扈雖之籀文為鴟䧹之籀文為鷹鶪之或體為⿰狊隹鷬之或體為難鴈之或體為雁其⿰享隹之為鶉鴡之為雎鵲之為䧿雅之為鴉雖俗字而今皆用之此皆見詩外如鵰為雕之籀文鶕恩含切鷂屬為䧴之籀文雤山鵲為鷽之或體雓音如牟母為鴽之或體鳿音紅鳥肥大為琟之或體此未見詩皆二旁

俱通者也又有鳥隹聚於一字者其在詩有籒文鷹及鷕鵻鸛鸛共五字外又有鷦即消切桃蟲也鸛音歡二字惟鸛字不見說文或疑為俗字焉有辨見東山詩又有從鳥從隹分為兩字者如雁與鴈鴙與鵜古文雉鴝音劬鴝鵒與雊雄雉鳴鳴與唯雌與鴜即夷切鸃鴜雒音洛雒鵋也爾雅作鵅釋文作格與鵅音洛烏鸔爾雅同鷚力救切天鸙與雡力救切鳥犬雡爾雅作鷚雃苦堅切雞騾與鳽音堅鵁鶄雗音翰鶯也與鶾音翰雉肥鶾音旊音方鳥名與鴋音訪澤虞爾雅作鶭而俗字之鵶亦與雅音義別惟雁鴈二字今反通用

詩中屢字釋文多云本又作婁案說文屢字注云今之婁字本是屢空字此字後人所加唐初經文未改故陸所見本仍存古體

曰為改歲曰殺羔羊豈不日戒釋文皆先音越又反切為馹音又凡遇日曰字皆有音案日月日字象形古作囗云曰之曰從口從乙本作㘴截然兩字陸不辨其字形而僅以音切別之竟似一字而兩讀又已字母字亦然可見隸變以來字體之淆久矣

字音

有古音有正音有俗音古音邈矣然易詩古歌詞楚騷漢詩賦樂府之協韻及說文之讀古諧聲釋名白虎通之解字猶可考驗而知也正音則九經釋文玉篇廣韻徐氏韻補諸書之音反是也至俗音不知何自而始率皆沿譌襲陋莫知所返既乃稍入字書如不之逋骨切見温公指掌圖副富之列遇韻見黄氏韻會文如洪武正韻一代同文之書也乃大取舊韻紛更之虞本韻首

收在魚韻而立模韻以代虞其所統字尤多改易删去元韻而所統字散入真寒删先韻中又分麻韻剏立遮韻至東冬江陽真文等韻併省尤多俱甚諧俗吻而於雅音則乖矣竊意人之喉舌唇齒因地氣而殊亦隨天時而變其脩短厚薄洪纖鋭鈍不同則所出之音亦異故古今異音猶胡越之不相通不可以人力彊齊也源恐數百年後今之俗音翻以為正音而正音復為古音矣正韻一書為同文而設惟求人之易遵不免移雅以

就俗若士君子目空今古豈可畀論儕俗效井底蛙蟆下駒予欲悉取俗音正之以雅但此編專以說詩故止及三百篇中字仍依經文次之具列於左

雎本七余切音近趨清母今子余切精母　淑本音孰正韻誤音叔俗讀不誤　不本甫鳩方九二切今敷勿逋沒二切　悠本以周切音由喻母今於周切音呦影母　維本以追切音遺喻母今無非切音微微母　烏本都了切端母今泥了切泥母吳中土語反得之（後凡土語

皆指吳中

言本語軒切疑母正韻今音延匣母先韻　母本莫後切廣韻正韻莫補切改立姥韻收之今仍其誤

嗟本麻韻正韻分立遮韻收之　觥古横切借讀如公

硱誤同睢　只本平上兩聲今增讀入聲音質　緌

本息遺切支韻今蘇回切灰韻　縈于營切俗讀如容

羽本正矩切正韻誤偶許切音語母同而音小異已後

不言何母者同此　俗讀不誤　成是征切日母俗讀如程澄母

土語得之　詵所巾切審母俗讀如新心母　慞慞詩

作繩神陵切日母俗讀如程澄母　宜本魚羈切疑母
正韻誤延之切音匜喻母俗讀得之　置本麻韻今分
立遮韻収之　江本韻音古雙切音杠今陽韻居良切
音姜土語得之　楚本創舉切麌韻今創祖切改立姥
韻収之　魚語居切俗讀如余　迓詩作御吾駕切俗
讀千駕切　宮居戎切俗讀如公　夜本禡韻今分立
蔗韻收之土語合古　降本江韻今陽韻　于以盛之
誤同成土語得之　錡本魚綺切疑母正韻養里切喻

母　釜本扶古切奉母俗讀如府敷母　所本疏舉切
音近枲審母語韻正韻疏五切姥韻土語合古　牙本
五加切疑母正韻讀如邪喻母土語得之　寔本音殖
職韻正韻音寔質韻　與本余呂切正韻誤偶許切音
語俗讀不誤　也本馬韻令入者韻　悔本呼罪切曉
母正韻誤乎罪切匣母俗讀不誤　玉魚欲切疑母俗
讀如育喻母　尨本江韻令陽韻　吠本符廢切奉母
正韻誤芳未切敷母俗讀不誤　王雨方切俗讀如黄

土語不誤　車本魚麻二韻今分入遮韻　者本馬韻正韻分立為韻首　兄本許榮切庚韻今許容切東韻歙人土語不誤　威本于非切微韻今烏魁切音隈灰韻　儀本魚羈切疑母今延之切喻母　月本魚厥切俗讀如越土語得之　遠于將之遠本雲阮切喻母正韻誤音阮疑母俗讀不誤　野本馬韻今分入者韻土語得之　如雨誤同羽俗讀不誤　述本食律切日母俗讀置律切澄母　願魚怨切俗讀牛怨切土語得之

城誤讀成土語不誤　行戶庚切音衡俗讀如形

阻側呂切照母語韻俗讀如祖精母　涉本時攝切日

母今音攝審母俗讀直攝切澄母　躬誤同宮　御本

牛倨切俗讀如預土語得之　誕徒旦切定母俗讀如

旦端母　赭本馬韻今分入者韻　隰似入切邪母俗

讀藥入切音集從母　遠父母遠本于願切正韻誤虞

怨切音愿俗讀不誤　且誤同寫二字土語合古　寫

本馬韻今者韻　遄本嵗俗作市緣切日母今重圜切音

傳澄母　雨雪雨本王遇切疑母正韻依據切影母
乗舟乗本神陵切日母俗讀如程澄母　他本湯何切
歌韻俗讀湯華切麻韻　茨本徐私切邪母今才資切
音慈從母　詳似良切邪母俗讀慈良切音牆從母
副本敷救切宥韻今芳故切暮韻　顏五姦切疑母俗
讀如閑匣母土語不誤　邦本江韻今陽韻　媛本于權
切正韻虞怨切音愿俗讀不誤　降本絳韻今漾韻
崇本鉏恭切牀母俗讀如戎日母　大本徒蓋唐佐二

切俗讀屠迓切土語得之　予誤同與　旋似宣切邪
母俗讀如泉從母　虐本魚約切疑母正韻弋灼切喻
母俗讀不誤　滺誤同悠　賄本虎猥切曉母正韻呼
罪切匣母俗讀不誤　婦本房九切有韻今防父切音
附　源本虞袁切今于權切音爰土語得之　鵩本是為
切日母支韻今直追切音如椎澄母灰韻土語如時頹
合古　悸其季切羣母俗讀如季見母　捿本蒲之或
體音犀心母俗讀如妻清母土語得之　牛本語求切

今誤于求切音尤俗讀土語不誤　濕本失入切審母正韻寔執切日母俗讀土語不誤　檻本胡覽切匣母俗讀區覽切溪母　曰本王伐切正韻與月全魚厥切俗讀不誤　巷本絳韻今漾韻　乘馬乘本食證切日母俗讀如鄭澄母　射本禡韻今蔗韻土語合古　弓誤同宫土語不誤　翔誤同詳　舍命舍本禡韻今蔗韻土語合古　諺本市由切日母今除留切音稠澄母　松本詳容切邪母今息中切心母　瞿本九遇切見

母正韻忌遇切具羣母俗讀不誤　雙本江韻今陽韻
晦本有韻正韻莫補切姥韻俗讀不誤　漣本瀾之
或體音蘭今靈年切音連　舍拔舍本馬韻今者韻土
語合古　盾本乳允切日母俗誤同趙宣子名讀徒本
切音沌定母　原誤同源　瑰本古回切見母正韻乎
乖切音懷匣母俗讀土語不誤　缶方九切音否敷母
俗讀如阜奉母　鴞本于驕切音遙匣母今吁驕切音
囂曉母　悁本烏玄切音淵影母俗讀如鋗見母　㦛

本古薟切見母今丘薟切溪母　豳本府申切敷母今

畀民切音賓幫母　宇誤同羽俗讀不誤　叔苴苴誤

同雎　徹本止列直列切澄母今又增敕列切音啜穿

母　蜎誤同悁　吹本昌垂切支韻今灰韻土語如蚩

合古　駪誤同詵　衍本于線切喻母正韻倪甸切疑

母　㴻本蒱薟切並母俗讀如配滂母　罩張教切照

母又都教切端母俗讀如竈精母　楰本以主切喻母

今偶許切音語疑母　譽本芋茹切喻母正韻誤依據

切音飫影母此二字俗讀不誤　醻誤同䣷　嚴本語杴切疑母今移廉切喻母俗讀土語不誤　共誤同宮佶其乙切羣母今潡質切音吉見母　社音侈穿母俗讀如止照母　師本疏移切音施審母俗讀如思心母　助本牀據切御韻今牀祚切暮韻俗讀如祛　吉日既伯伯本如字正韻誤音禡　沮誤同雎　豫誤同譽俗讀不誤　富本芳副切宥韻今芳故切音付暮韻蛇本麻韻今遮韻土語合古　祥誤同詳　尾五寡

切疑母俗讀戶寡切匣母土語得之　議本宜寄切疑母今誤以智切音異喻母俗讀土語不誤　濈阻立切從母俗讀如緝清母　負同婦　肱本古弘切蒸母俗讀如工　巖誤同嚴　項本講韻今養韻　蹙子木切音足精母俗讀千木切清母　愈本以主切喻母正韻偶許切音語疑母俗讀不誤　褒本博毛切豪韻俗讀補候切尤韻　趣馮趣此苟切清母俗讀如走精母駿釋文音俊當私閏切心母詩駿字皆同或云惟駿奔

駿發當此音非也俗誤讀如俊精母　鸒誤同譽俗讀不誤　杝本敕爾切穿母今池爾切音雉澄母　涵音含俗讀如鹽　數所主切審母俗讀如蘇上聲心母土語反近　哆本馬韻今者韻　攸誤同悠　禹誤同羽俗讀不誤　薿本魚紀切疑母正韻養里切音以喻母俗讀不誤　社本馬韻今者韻上音合古　庾誤同愈俗讀不誤　戢誤同濈　蔦誤同鳥　營余傾切俗讀如融　青蠅之蓁鉏臻切牀母今與秦同側詵切照母

酬誤同疇　恭誤同宮　有解詩作莘誤同詵　邪本麻韻今遮韻土語合古　裕本王遇切喻母正韻依據切音飫影母俗讀不誤　輦力展切音璉來母俗讀如撚疑母　謝本禡韻今蔗韻土語合古　滮蒲休切並母俗讀補尤切音彪幫母　臭氣之總名尺救切殠腐氣也音同臭齅以鼻就臭也許救切俗讀臭為齅俔牽徧切溪母俗讀如憲曉母　莘誤同詵　騵誤同原　繩誤同憴土語不誤　陾如乘切日母俗讀如懲

澄母　畔援援誤同援　阮虞遠切俗讀如遠　㯳本

七㮣切清母正韻將容切精母　㟖誤同原　坼副副

本芳逼切敷母今必歷切音壁封母　惟誤同維　㦨

詩作解古隘切音戒見母俗讀如邂匣母　觧音集從

母俗讀如緝清母　洞戶頂切匣母俗讀古迴切音熲

見母　弘胡肱切音横蒸韻俗讀如紅　話本下快切

卦韻今讀如樺禡韻　初本楚居切魚韻今楚徂切音

㴸模韻　懟本墜懟二音正韻無懟音俗專如懟　雛

誤同醻　甡誤同詵　鞃若弘切音近鍠又音弘俗讀如弘　姞本巨乙切羣母今激質切音激見母　鞏居竦切俗讀如公上聲　梟本古堯切音徼見母俗讀如罝溪母此音亦見字書　疏本所葅切審母今讀如蘇心母　越本王伐切正韻與月同魚厥切俗讀得之　疊本徒協切定母正韻丁協切端母俗讀不誤　戢誤同輯　有且且本七序切清母正韻慈庚切從母　不吳吳本胡界切卦韻今讀如拜禡韻　茷誤同旆　隕讀為圓

圓本王問切問韻今王權切先韻　鉞誤同越　右諸字皆差殊或以母或以韻或母韻無之古韻多通用故異者弗悉著著其尤者而於字母稍詳然如以武切皮以孚切鑣以文切靡以敷切丕之類皆今人舌吻所不能調正韻易以他字宜也茲亦不及贅焉其曰今某切者已見字書者也其曰俗讀如某者未見字書者也其曰正韻某切者誤讀在正韻也其所云俗讀云土語皆據吳地言也吳於古為蠻方而土語或合雅音至王與

黃弓與公士大夫常語多溷稱而村夫里婦反得其正
禮失而求諸野洵不誣也若夫俗讀之誤止據流傳已久
者錄之其委巷陋儒市廛俗子不經師匠信口妄呼訛
謬難悉數且鄙瑣無足置辨勿以汚斯編也
詩五榛當作果者四其一仍為榛已論之於字形矣又
案說文亲榛皆側詵切玉篇亲側先切榛仕銀切音近岑
唐韻亲榛異音亦如玉篇詩釋文曰榛皆側巾反正合
亲字形當果實義惟青蠅之榛仕人切正合榛字形當

叢木義俱相符也韻會榛果之榛緇詵切或作�威又作槫榛木之榛鋤臻切或作榛皆分為兩音惟説文韻補否耳徐鉉音切皆祖唐韻而兼榛合為一音則與之異不解其故今當以詩釋文為正

惄本上聲玉篇止有奴古一切柏舟逢彼之惄釋文云協乃路反協則非本音矣唐韻始有奴古乃路二切分入虞遇兩韻豈唐以前無去音乎案顏師古糾繆正俗云自古讀有二音毛詩君子如惄逢天僤惄此上聲逢

彼之怒畏此謔怒此去聲今山東河北人但知去音失其真也斯則去聲獨盛於北矣顧陸皆吳人或未習其音故以上聲為正邪然而近世吳語止有乃路一切信乎鄉音之古今不同也

曾有增層兩義孫炎示兒編據論語孟子檀弓注及禮部韻謂曾訓則亦訓乃而乃義勝言皆宜為增詩曾不容刀曾不崇朝曾莫惠我師曾是不意應讀如增不應讀如層又案說文曾詞之舒也從八從田白古囱字聲昨

稜切則層寔本音矣玉篇子登切則也才登切經也廣韻兩音兩訓互通則增層皆可讀也黃直翁韻會謂有音者合以本音無音者宜從層音得之矣詩河廣正月板皆無音蕩次章四曾字亦無音河廣無傳箋正月板蕩無傳玩箋意皆訓經為近則當讀為層不必拘則乃兩訓也義則說文詞之舒一語足以盡之其曾祖曾孫爾雅注以為重則亦讀如層

以韻言詩其來古矣或謂始於陸氏之釋文非也陸言

遠送于南沈讀南乃林反以協句沈重廼梁人又言不流東蒲孫毓謂蒲草之聲不與戌許協孫毓乃晉人又言何以速我訟徐取韻讀才容切寧不我顧徐音顧為古以協韻曰父母且徐七余反協韻為下國駿厖厖徐武講切協共寵韻徐邈亦晉人三子俱在陸前已言協句陸但述其說非𠁅言之也又不僅此也牖民孔易箋云易易也疏申其意以為韻當為改易之易故轉為難易之易是康成箋詩未嘗不言韻自漢已然其來甚古豈

始於陸乎然漢世雖言韻而協韻之法至後世而獨詳者則有故矣漢去詩世近字音本同魏晉以來漸有異殊然不合者才一二無庸多協後世音讀日訛不與古合必用協以通之其法不得不詳也觀釋文所協不過三四十字是唐初字音猶近古至宋南渡後而吳棫韻補始以協韻成書晦菴用之於詩所協乃居過半可見後世字音之不古矣非先儒皆不知古音吳獨知之也徐藏敘其書言有韻補而三百篇始得為詩豈不謬哉

古有古音亦有古韻四聲反切始於元魏僧神珙唐禮部韻始於梁沈約此不可律古詩也陸德明謂古人韻緩不煩改字洵篤論也但釋文協句仍不能自守其說如讀來為梨以與思協是拘於四支十灰之韻也居音據以協莫議音宜以協為譽音餘以協居之類是拘於平仄之聲也吳棫韻補有轉聲通用之說亦知禮部韻難協古詩矣而猶分為四聲則猶未盡

紫陽協詩雖祖吳氏韻補而其中不無小異較論之亦

各有得失焉竊舉其畧凡得十九傳如鍾鼓樂之嘉賓式燕以樂二樂字釋文皆五教反一協芼一協草也洵訏且樂憂心靡樂亦匪克樂兩云何不樂與沃駁譙藥鑿襮昭虐諸字自諧不煩協矣吳氏韻補哨韻不收樂字豈爲鄭唐秦雅諸樂乎然芼罩等字應收入藥部而復遺之又抑詩昭樂慘藐虐耄六字同在一章協韻除耄字不必協外其昭慘藐虐吳皆收入哨韻而獨遺樂字踈甚矣集傳於關雎轉芼音以協樂至南有嘉魚仍用

陸反其韓奕莫如韓樂協力教反又與陸同韻而異者俱欠畫一至抑詩靡樂則讀爲洛而轉昭慘耄以協之與吳韻異未詳何據近儒古音考樂音澇此北人土語亦即教反也不如五教反之正矣　又如詩中母字皆應讀如美惟葛覃毋與否協殆欲如今讀也案否字有缶鄙痞三音然小旻之聖否賓之初筵之醉否字義應爲缶音而一叶止爻一叶史恥則當讀鄙可見否字古無缶音也至婦之音阜起于後世尤不可叶古詩則雨

詩母字仍宜讀如美　又如說文永字引詩江之永矣所引非一家詩也韻補徒據永字引詩謂永字音羕詠字以永得聲亦音羕孰別作之字而定本字之音迂矣況羕本以永取義以羊得聲不應永亦為聲古諧聲字皆一義一聲合而為之何得羕字上下皆聲乎元難通也朱傳偏襲其誤　又如傳集白茅包之包補苟切與下誘之協案苞炮袍皆以包得聲詩生民實苞實褎匏葉炮之協酬之無衣同袍協矛仇

則集傳此協良為有證韻補失載此字　又如車為居
華為敷古音也故何彼襛矣首章采薇四章皆以華車
為韻集傳召南無協采薇兩協葢兼用今音不知華之
呼瓜切車之尺奢切古未有之非所以協詩也觀北風
之同車與飛烏協鄭之荷華與蘇都且協出車之方華
與載塗協有女同車車華琚都四字協則可知矣　又
如旭勗與好同音詩旭日始旦釋文引說文旭讀如好
今說文云旭讀如勖勖字本以冒得聲亦見說文音亦同好

也又爾雅釋訓旭旭憍也郭氏讀旭旭為好好邪疏引詩驕人好好證之是旭勖好三字古音相同信矣旭勖二字宜入篠韻補不收殊疏脫　又如揚且之晳也集傳晳征例反誤用韻補晳字音（辨詳本篇）矣如常棣四章務與戎異音韻補讀務為謨逢切以協戎集傳讀戎為而主切以協務傳得之矣案書洪範曰蒙曰驛及蒙恒風若史記蒙皆作霧其庶徵蒙漢書作霧（顏草豆反）霧務皆以矛得聲音必相同索隱霧亦音蒙且云霧與蒙同才老

協此詩葢本此但戎字古訓汝義同音則與務協既非無證又春秋内外傳引此詩皆作禦侮常武篇我戎與皇父協侮父兩字字必不可轉作蒙音不如轉戎為汝之當也至古音考欲改二詩戎字為武以就韻殆是妄說　又如車攻之馳集傳協徒臥反卷阿之馳集傳叶唐何反此本才老意也案車攻之六章猗破兩字為韻足矣不必復叶馳卷阿之末章多章移切歌居之切此吳說之信而有徵者也與馳自叶不必改音以就之

又如喤字詩釋文華彭反又引徐邈音皇說文亦呼光反斯干喤喤與璋王執競喤喤與將穰本同韻不必叶也朱傳引華彭反叶呼光反祇贅耳　又如纘女維莘莘字韻補收入陽韻讀師莊切以叶王商二字此無他證故朱子不從當矣至于京維莘本非韻脚而集傳叶之亦不可解若欲每句用韻則有命自天保佑命爾何獨無叶乎　又如母姥罪切婦房詭切韻補收入紙韻此有證者也思齊首章母婦二字正當用此音集傳無

叶豈欲從今讀乎古音考辨此二字謂古無壯阜二音斯言允矣但婦房詭切聲如尾而陳音喜不知別有何據　又如公劉之四章曹牢匏三字本協才老引儀禮玄牢鄭讀如樓因轉匏為蒲侯切以協之殊為穿鑿集傳不用良是　又如韻補收祀字於質韻音逸職切云毛詩四用此韻當皆為比讀四韻者楚茨以享以祀 苾芬孝祀大田來方禋祀 以享以祀各二也集傳皆從之矣至旱麓四章以享以祀亦用其音以與下景福協恐非是景福自協既備

以祀不必用韻每句協韻非詩之常體也又旱麓詩六章每章四句皆隔句協不應此章獨異祀字見詩者甚多除四韻外悉如今讀可耳　又如抑之十一章以樂慘藐虐耄五字為韻韻補皆協去聲嘯韻惟虐字宜照反無他證然古無入聲虐轉為去當協也集傳皆叶入聲藥韻則慘字七各反耄字音莫皆無他證板詩之言耄非韻也集傳亦强叶之然不足為證　古音考舍朱而從吳良得之　又如桑柔詩亦孔之僾荓云不逮僾逮集傳無叶以

二字皆隊韻本同也吳棫從古韻僾音許旣切逮音徒帶切俱入寘韻然古韻隊與寘通亦吳氏說也何必改音以就之乎集傳不用叶良是　又如節韻補力久切祖泮水釋文徐音與酒醜本叶集傳謨九切恐無本又如古多字與祇字通用閟宮降福既多與上辟儀是宜本協集傳犧字虛何虛宜二反與宜多兩協不如韻補之當與上條俱詳見本篇　又如周頌大半無韻商頌獨勤于用韻作者意各不同也商頌玄鳥長發殷武三篇皆句

句韻出韻者僅十之一耳那自庸鼓有斁以下列祖自黄耉無疆以下亦句句韻那之斁奕客懌昔作夕恪八字皆同韻也韻補客克各切昔息約切夕詳龠切斁奕懌俱弋灼切與作恪二字叶殆不謬矣朱子協詩喜每句協韻而此詩獨不然未詳厥指　右諸條雖出管見竊謂有一得焉二公千慮之失不禁後學縷指九原可作其或有取於鄙言

欽定四庫全書

經部

毛詩稽古編卷二十九

詳校官監察御史臣莫瞻菉

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣陳木

謄錄監生臣甯汝櫆

欽定四庫全書

毛詩稽古編卷二十八

吴江陳啓源撰

辨物總辨 草木 禽蟲

總辨

鳥獸草木之名可資學者多識此說詩家所以樂為考覈也然堪為証據者止有爾雅釋草等七篇次之則陸璣詩疏揚雄方言以及諸家本草注釋而已後儒多據

已自前之物與土俗稱名以求合於詩此大謬也古今既殊鄉土又别其同物而異名同名而異物者多矣可勝詰乎乃欲執近今之土語釋古先之經文必不合矣又匪直此也物産之在天地間亦往往隨世更易葢天時地氣久則有變遷而物之生其形色性味亦從而異斷難執今以律古也姑舉一二端言之如荇藻蘋蘩古以奉祭祀后夫人及大夫妻親采之見周召二南草木疏亦言其甘美可食今此四草無一堪供匕箸内則養

父母枌榆列於珍味今惟荒歲飢民始食其皮月令五時之穀不數稻而數麻詩亦言禾麻言麻麥言叔苴今惟緝其皮為布而麻勃華麻蕡子列於藥品不聞以為穀古以葵為五菜之主芼羹則以藿亨雞豚則實蓼今此草不登於俎至堇荼荁薇之類古為饌食所必需而今併罕識其貌狀又稷乃五穀之長故以為官名又以名祭黍必與稷並稱古最重此二穀後世或不能辨其品類陶弘景言稷米人不識又誤以黍苗為似蘆郭璞

謂稷粟粢二物而三名本草又分稷粟為二先儒疑之而孔仲達亦不能決又陶言稷米不宜人發宿疾為八穀中之最下者蘇頌亦言稷米不甚珍以備他穀之不熟而古以為五穀長正相反又周禮醢人饋食之豆有蚳醢禮記人君燕食之庶饈有蝸（古華切）醢及蜩螿（今借范）蚳者螘子也蝸者蠃也蜩者蟬也螿者蠭也以此列之盤案今人有對之欲嘔耳而古以為珍膳陸元恪孫吳人也陶隱居蕭梁人也較之於今近矣陸言蜉蝣可啗

美於蟬陶言蠐螬與豬蹄作羹乳母不能辨之二蟲者其可薦蓋牙乎益不獨習俗之殊亦物性之變也乃欲取千百年前之草木鳥獸皆目驗而知之豈迂哉

諸家說詩所釋草木鳥獸草木之名時多異同因以近古者為正矣然後儒之解勝於先儒者亦百有一二未可槩置也今備列之

周南雎鳩揚許郭陸四家分為三說當以郭為勝詳見本篇

簡兮隰有苓毛云苓大苦也孔疏引孫炎爾雅注以

為今甘草蔓生葉似荷青黄莖赤有節節有枝相當沈括筆談辨之曰以注所云乃黄蘗也其味極苦甘草枝葉如槐高五六尺與孫説形狀不類案郭注亦同孫而云今甘草又曰藞似地黄亦疑而未定也有案本草説兩藥形狀皆與沈合當以沈為正　碩人鱣鮪發發毛云鱣鯉也舍人注爾雅亦以鱣鯉為一魚葢祖毛傳郭璞分鱣鯉為二魚謂毛為誤案本草鱣亦名黄魚鮪亦名鱘與鯉迥别郭得之　大車毳衣如菼毛云菼鵻也

蘆之初生也爾雅葭蘆菼亂五患切聲近玩李廵樊光以蘆亂為一草與毛同孫炎郭璞以蘆亂為二草與毛異孫郭得之

鄭隰有游龍毛云龍紅草也疏引陸璣云游龍一名馬蓼髙丈餘陶隱居本草注言紅草極似馬蓼而甚長大即詩之游龍然則與馬蓼别草矣案鄭以游龍為放縦當目其長大者陶説得之

晨風隰有六駮毛云駮如馬倨牙食虎豹陸璣云駮馬梓榆樹也皮青白駮犖遥視似駮馬孔疏稱其有理此勝毛

下泉苞稂

毛云童梁鄭稂作涼云涼草較勝詳本篇　豳風七月鳴
鵙張華許慎以鵙似鸜鵒王逸以鵙為巧婦揚雄以為
盍旦郭注爾雅以為似鶷音轄鶡音曷而大郭說當矣四月
莠葽鄭以葽為王萯房九切曹氏以為小草曹得之　鴟
鴞陸璣以為巧婦郭璞以為鴟類郭勝陸　東山蜎蜎
者蠋毛云蠋桑蟲也說文作蜀云葵中蟲許說為允上三
條得詳見本篇　熠燿宵行毛云熠燿燐也燐螢火也孔疏非
之以為螢火不可名燐宋陸佃名云一名燐者火之微

名又血螢火皆可名燐陸言是也崔豹古今注數螢火異名云一名燐廣雅云景天燐火螢也皆祖毛說

鹿鳴食野之苹毛云苹蓱也鄭以為藾蕭孔疏是鄭今用之

緜篇堇荼如飴毛云堇菜也孔疏以為是烏頭詩緝以為是内則之堇荁嚴說當矣詳見本篇

右凡十有三條惟鱣六駮鶌鴿苹今通之餘則源特有所取焉爾

詩有三杞三芑三荼二梅二桐二柞二棘二竹二蒲二鬱二茨二魚二桑扈皆同名而異物者也三杞者一杞

柳見鄭將仲子一山木（困學紀聞云梓杞也）見雅南山有臺湛露一枸檵（古詣切）見雅四牡杕杜北山四月（此嚴緝之說困學紀聞同杕杜北山傳無明文）三芑者一菜見小雅采芑一草見大雅文王有聲一穀見生民三荼者一苦菜見邶谷風唐采苓一茅秀見鄭出其東門豳鴟鴞一委葉見豳七月頌良耜二梅者一酸果見召南摽有梅一枏見秦終南陳墓門二桐者一白桐見鄘定之方中一梧桐見大雅卷阿二柞櫟者一苞櫟見秦晨風（此嚴緝之說）一栩杼見唐陳二風及二

雅諸篇二棘者一酸棗見邶凱風魏園有桃一棘刺見

雅楚茨青蠅之說嚴緝二竹者一萹竹見衛淇澳一竹箭見

衛竹竿雅斯干二蒲者一蒲柳見王揚之水此鄭說與王異一

莞苻離見陳澤陂雅魚藻韓奕二鬱者一車李見豳風

七月一鬯草見大雅江漢二苕者一苕饒見陳防有

鵲巢一陵苕見小雅苕之華二椿者一果實見邶簡兮

鄘定之方中曹鳲鳩雅旱麓一木名見雅青蠅二茨者

一蒺藜見鄘牆有茨雅楚茨一屋蓋見雅甫田瞻彼洛

矣三魚者一水蟲見諸詩一海獸似豬皮可為弓鞬矢箙見雅采薇一馬二目白見魯頌駉篇二桑扈者一青質食肉見雅小宛一素質有文見桑扈凡為物者三十有四而共十五名焉

草木辨

古有五穀九穀百穀之名而後世又有三穀六米八穀之目穀之為類言之長矣言五穀者有二說麻黍稷麥豆五行之五穀也見月令五時之文及周禮疾醫注黍

穊菽麥稻九州之五穀也亦名五種見周禮職方氏之文及孟子五穀注六穀者稌即稻黍稷麥粱苽亦名六食見周禮食醫之文及膳夫饌人兩齍俗作粢誤見小宗伯文九穀者先鄭以為黍稷稻菽麻大小豆大小麥後鄭去秫大麥而增粱苽皆見周禮大宰注崔豹古今注以為黍稷稻粱三豆二麥炙轂子以為黍稷麻麥稻粱苽大小豆又與二鄭異說總出於臆見耳百穀者古無定名韓詩薛君云穀類非一故言百國語周棄播殖百穀注云

黍稷稻粱麥麻荏菽雕胡之屬皆不能歷舉其名也梁楊泉物理論始以稻粱菽三者各二十種蔬果助穀各二十種當百穀之數然外傳言列山氏柱能殖百穀百蔬易言百果甲坼是穀與蔬果各以百名不得併蔬果於穀方成百數楊說殆非是三穀者即稻粱菽也物理論云稻者既種之總名粱者黍稷之總名菽者衆豆之總名是也六米者黍稷稻粱苽大豆見周禮舍人注及疏後鄭九穀麻小豆小麥皆無米故獨數此六者矣八

穀亦有二說一黍稷稻粱禾麻菽麥見本草注陶隱居云八穀之中胡麻最良又引董仲舒曰禾是粟苗麻是胡麻桑胡麻即今芝麻也一稻黍大小麥大小豆粟麻見大象賦注玉海云總諸說而斷之黍稷即粢又名穄稻粱麻麥有大小菽即豆有大小苽即雕胡秫九者足該之矣其在於詩曰黍曰秬曰秠者皆黍也曰稷者稷也曰稻曰荼者皆稻也曰粱曰穈曰芑者皆粱也曰麻曰苴者皆麻也曰麥曰來牟者皆麥也曰菽曰荏菽曰藿者皆菽也其曰禾曰穀曰粟者總名也曰重穋曰稙穉者種

之早晚而非穀名也今惟稻麥菽麻菰五者明白易曉其黍稷粱菽四者難於別識而漢以來又以粟為穀名陶隱居載之於本草名稱複相疑涸解者紛紛各有異同有以粱為秫稷者矣氾勝之有以秫為黏稷者矣許愼有以稷粢粟為一穀者矣孫炎郭璞賈公彦等有以稷米為人不識者矣有以粢為白粱者矣皆陶弘景有以黍為黏稻者矣崔豹有以粟為似稷而黏者矣顔師古有以秫為黏黍者矣蘇頌皆難據信源嘗合本草諸家注釋參諸目驗惟近世李

氏綱目其言近之李謂黍稷即今北方之黍子黏者為黍不黏者為稷粱秫與粟即今北方之小米大而毛長者為粱細而毛短者為粟本唐蘇恭宋蘇頌之說粟之黏者為秫本孫炎爾雅注及蘇恭唐本草之說粟即粱也漢以後始分其粒細毛短者為粟耳黍稷與粱秫苗葉相似而結實不同粟穗叢簇聚而粒圓黍稷之穗散踈成枝而粒長合之所見殆不相遠也李又謂今高粱乃黍稷之别種即廣雅之藋粱木稷食物本草明正德閒汪頴著謂之蜀黍蘆穄俗稱蜀秫

亦稱蘆粟粲高粱莖葉皆似蘆高丈餘粒大如椒米性堅實有二種黏者可和秫釀酒作餌不黏者可作糕煮粥南北皆殖之而北方最多編籬織席縛帚併薪俱用其莖葉誠如李言但目為黍稷別種未審何據也豈因陶隱居本草注及朱子集傳言黍苗似蘆辨見王風且見近世祭祀用此當稷故為此說乎然論其名則黍稷粱秫粟五者兼之論其形則五者無一相類正不知當古何穀李訓為黍稷別種未可信也竊意此穀名蜀黍

又名蜀秫必自蜀來三代時蜀為遠裔此種未入中國如胡麻安石榴之類皆後世始得而栽之則經傳所言穀名未必有此種矣又有玉蜀粱亦名玉蜀黍種出西土葉似高粱而肥短高三四尺斯又其别種矣

周禮太宰九穀食醫六穀倉人六米中皆數苽米詩雖不及然豳風之禾實兼稻菽苽粱孔疏云禾是大名非徒黍稷重穋四種稻秫苽粱葦皆可名禾而小雅陳饋八簋菰亦居一焉案菰蒲類也葉亦相似春末生白芽如笋者菰菜也又謂之茭白中

心如小兒臂者名茭手又名菰首爾雅謂之蘧蔬郭注云似土菌生菰草中噉之甜滑音同氍毹內有黑灰如墨者名烏鬱羅願曰此植之黑壤歲久汙泥入其中以潘水漚則去之此菰首之不臧者也九月華如葦芀音條結實長寸許霜後采之米甚白而滑膩作飯香脆周禮魚宜菰干寶云菰米飯膳以魚同水物也宋玉賦所謂雕胡之飯枚乘七發所謂安胡曹植七啟所謂芳菰皆此米也陶隱居云菰米一名雕胡可作餅食案菰說文作苽又名苽蔣草吳人

呼菰為茭今池澤中多有然但采其白食之其菰米一任波流矣

古人以麻為穀又用以為衣於五行屬金月令秋食之仲秋又嘗之周禮籩人以蕡實朝事之籩豳風叔苴以九月此其實之供於食者也績其皮為布則吉凶服皆用之五冕皆麻冕皮弁服朝服玄端服深衣皆麻衣也蜉蝣之麻衣如雪不染者也七月載黄我朱孔揚染之者也後世不食麻其以為衣僅施於喪服耳不止俗尚

之異亦物性之變也又有紵麻宿根土中不種自生其皮可績布東門之池可以漚紵是也又有苘麻一名䔛麻葉大如桐華黃夏開北土最多其皮可績碩人褧衣說文云褧䌬音去頴切也䌬枲屬䌬褧苘䔛字同正此麻也又案本草麻入本經上品華實皆入藥華名麻勃本經云麻華上勃勃者七月七日采之良子麻蕡又名麻藍又名麻蒀本經云九月采入土者損人去殻為麻仁惟葉不用吴晉云有毒食之殺人

瓜之為類甚多約之止有二王禎農書云供果者為果瓜供菜者為菜瓜是也果瓜古食甘瓜五代始有西瓜胡嶠得之於回紇然二瓜花葉性味得相類後世僅易以西瓜之名耳菜瓜有胡瓜越瓜諸種信南山之瓜剝之以為菹其菜瓜乎有敦瓜苦瓜有苦名亦非果瓜矣七月與緜之瓜則未有以定矣

詩兩言匏匏有苦葉酌之用匏是也三言瓠齒如瓠犀甘瓠纍之幡幡瓠葉是也一言壺八月斷壺是也凡六

詩言葉者二言實者三言棲瓣者七苦葉甘瓠興也用匏瓠葉斷壺賦也瓠犀比也毛傳說文草木疏皆以匏瓠為一物陸佃埤雅辨其不同以為長而瘦上曰瓠短頸大腹曰匏似匏而圜曰壺匏苦瓠甘復有長短之殊陸此言殆因小雅甘瓠左傳苦匏之語而分之乎然苦匏不材義本於詩詩之苦葉陸璣以為少時可為羹八月中堅彊不可食則非性本苦也且葉苦實非苦也本草言其形狀雖殊而性味則一大抵匏瓠古本通稱後

世因其形異而分名之其有苦者陶隱居以為甘者忽苦韓保昇以為甘苦二種甘者大苦者小要各得之目驗古今物性變易不可執一論矣

采芹兩見詩皆興也雅采菽以興車服（此毛義）頌泮水以興德化（毛云水則采取其芹宮則采取其化）也案芹本草作蘄陶隱居以芹為俗字然芹字見說文云從草斤聲則芹字古矣陶語誤矣本草名水蘄又名水英入本經下品即爾雅之楚葵矣厥種有二青芹取根赤芹取莖葉周禮以芹菹

為豆實故采之韻會云又有馬芹俗名胡芹不可食惟子香美可調飲食案爾雅茭牛蘄即此郭注云葉細碎似芹亦可食與黄異

葭菼薕葭萑葦皆見詩槩言之凡為物者三焉毛傳云葭蘆也爾雅云葭華注即今蘆也又云葭蘆注葦也夏小正傳云葦未秀為蘆説文云葭葦之未秀者又云葦大葭也然則葭葦共一草也華與蘆其别名也毛傳云菼亂借音玩也又云菼騅也又云亂為萑爾

雅云菼薍注似葦而小實中夏小正傳云萑未秀為菼說文云菼萑之初生一曰薍二曰𩿨又曰薍菼也然則萑菼共一草而小於葦也薍與𩿨其別名也毛傳云蒹薕也爾雅云蒹薕注似萑而細高數尺江東呼為薕說文云薕蒹也然則蒹獨一草而又小於萑也薕其別名也三者之辨如此爾雅又云其萌虇音繼注萑葦之類其初生者皆名虇此則總三者為言矣嚴緝彚諸說而斷之曰蒹也葭也萑也三物而十一名大者葭蘆葦又名

華一物而四名初生為葭長大為蘆成則為葦中者菼薍萑又名鵻一物而四名初生為菼長大為薍成則名為萑小者蒹薕荻一物而三名也秦風之蒹葭與小與大者言之也衛風之葭菼豳風及小雅之萑葦舉中與大者言之也其言明且悉矣但謂蒹薕別名荻惟見玉篇至廣雅云藡荻同萑也陸璣云荻至秋為萑皆謂萑荻一草說與嚴粲說文既以菼為萑之初生以薕為蒹矣復以蒹為萑之未秀者玉篇既以蒹薕為荻矣復以

適為萑而荻訓亦同是萑蒹鉅細之分獨郭注辨之他家猶溷為一也嚴祖郭說非臆見矣又本草别三者狀貌言大者長丈餘中空皮薄而色白中者中空皮厚而色青蒼小者短小而中實可作簾此嚴語所未及又毛傳以菼蘆為一草說雖出先儒而未盡信

詩言藟必與葛俱周南王風大雅凡三見樛木箋疏釋文皆以為葛藟二物而相似信矣孔引草木疏云藟一名巨瓜似燕薁亦延蔓生葉巨瓜陶隱居以為即千歲

藟入別録上品又名壘蕪云藤生如蒲萄葉似鬼桃陳藏器云蔓似葛葉下白冬只凋葉大者盤薄故名千歲藟引詩葛藟及陸疏巨氏證之是藟乃木類説文云藟草也虆木名而引莫莫葛藟以證藟則以詩之藟為草類案爾雅釋草無藟釋木有諸慮山虆攝（音涉）虎虆山虆注云今江東呼虆為藤似葛而粗大然則葛藟其山虆乎藤生之物草木兩可通宜爾雅以為木説文以為草矣樛木釋文亦云藟木或作虆又左傳杜注解葛藟為

葛之藟蔓滋蕃恐非是

蒿之種類至多詩詁詩緝及韻會皆備著之今取其名見爾雅與毛詩者列之於左一蒿菣去刃切注今人呼青蒿香中炙啖者為菣即鹿鳴食野之蒿是也草木疏云汝南汝陰人皆云菣一蘩皤蒿注白蒿即召南于以采蘩豳風小雅兩采蘩祁祁是也春生秋死香美可食又可蒸埤雅云蒿青而高蘩白而繁此二蒿之辨矣一蔚牡菣注無子者即蓼莪匪莪伊蔚是也亦名齊頭蒿牡

蒿與馬新蒿別草見隱居別録注陸疏合之誤矣三四月生苗秋華黄結實如車前子而內子微細不可見故云無也一莪蘿注今莪蒿一名䕡蒿即小雅菁菁者莪蓼蓼者莪是也亦名蘿蒿埤雅詩緝或以為又名角蒿者非是埤雅莪俄而蒿高蔚粗而莪細此其易辨也而詩人不能精識所以為憂思之至與一艾冰臺注今艾蒿即王風彼采艾兮是也其字從乂草之可醫人病者又削冰令圜舉以向日以艾承其影則得火曰冰臺其以此

乎二月宿根生苗莖直上白色葉白莖面青背白七八月有花實一莘藾音賴蕭注今藾蒿也初生苗可食即鹿鳴食野之苹是也草木注云莖似箸香美可食一蕭荻音狄注蒿也即王風彼采蕭兮曹風浸彼苞蕭小雅蓼彼蕭斯采蕭穫菽大雅取蕭祭脂是也草木疏云今謂荻蒿或云牛尿蒿可作燭有香氣故祭祀以脂爇音雪之為香亦名香蒿一購商蔞注蒿也生下田初出可啗江南用以煮魚即周南言刈其蔞是也蘩苹蔞三蒿並別見召南草木疏

云葉似艾高丈餘已上八種皆見詩雅又蓋彫蓬薦黍蓬郭注不言是蒿而說文及埤雅以為蒿屬見名南駢虞衛風伯兮又蓍草亦蒿類不見爾雅而曹風下泉詩有之又爾雅云蘩之醜秋為蒿注醜類也春時各有種名至秋老成皆通呼為蒿今案釋草蘩之類自皤蒿已外又有蘩皃葖音兮蘩由胡二種注皆未詳然草木疏謂皤蒿一名游胡北海人謂之旁勃而引夏小正蘩游胡旁勃語證之埤雅謂白蒿白皃食之而仙故爾雅又曰

蘩皃莫則斯二蘩與皤蒿故一種矣要之蘩之醜其即蒿之醜與故邢疏以為蘩蕭莪之類又月令芸始生倉頡解詁云芸蒿也根名茈胡茈音紫又音柴亦作柴通作柴葉嫩時可茹別録云柴胡葉名芸蒿辛香可食又本草茵蔯似蓬蒿而葉緊細後世亦名蒿又有同蒿邪蒿宋嘉祐始列本草同蒿氣味與蒿同邪蒿似蒿而葉紋皆邪此不載詩雅而俱得蒿名

離騷云薋菉葹以盈室薋以惡草喻小人也此三草皆

見詩薋詩作茨本作薺即蒺藜詩牆有茨楚楚者茨是也菉即王芻詩作緑緑竹猗猗終朝采緑是也葹即卷耳又名卷施詩采采卷耳是也二茨一言掃一言抽亦以為惡草矣卷耳王芻雖采之而不盈意亦非嘉卉乎然兩詩取興之意實不在此又卷耳堪茹蒺藜入藥王芻可染皆有用於人而王芻以興武公之德尤為嘉植非惡草也騷又云朝搴阰之木蘭夕攬洲之宿莽宿莽即卷施以其拔心不死故名爾雅郭注以為一草矣案

木蘭去皮不死宿莽終冬不枯喻已性堅貞不為讒人所間與盈室取譬不同則靈均之寓興於物豈可一律論乎

茅賤草也而用於人甚薄又以其潔白故古人重之菁茅見於書白茅見於易祭祀則以束酒封諸侯則以苴土食禮則以為鼎鼏所謂物薄而用重也其在詩或質言之曰茅白茅包之晝爾于茅白茅純束是也或本其初生曰荑自牧歸荑手如柔荑是也或詠其花曰荼有

女如荼予所捋荼是也其類之貴者則别而言之曰菅可以漚菅白華菅兮是也考之本草厥種不一有白茅菅茅黄茅香茅芭茅芭音巴之屬白茅短小華於春夏之間菅茅生山上似白茅而長華於初秋黄茅似菅茅而莖上間葉華於深秋可索綯三者葉相似皆白華根甘可入藥而白茅為勝香茅一名菁茅一名璚瓊同茅荆州貢之芭茅叢生葉大如蒲長六七尺以五者合之詩則召南小雅之茅白茅也陳風之菅小雅之白華菅茅也

邶風之茅黄茅也二荑不知何茅静女毛傳謂取其有始有終始為荑終為茅可以供祭祀則此荑其香茅乎碩人之茅徒取柔為比則泛指諸茅可也芭茅不見詩而見爾雅云莣(音芒)杜榮是也然郭璞謂莣草皮可為繩索履屩則七月之于茅容或取之矣爾雅又云白華野菅此菅茅也又云藗牡茅注曰白茅屬則詩所未及又云蔈(音縹)荂(音吁)荼猋(音摽)藨(音好)芀(音苕)六者皆茅秀之别名鄭

邶之荼當之矣

梅之名四見於國風而召南與秦陳之梅毛皆有傳召南傳云盛極則隋(音惰)落者梅也秦陳二傳皆云梅柟也陸元恪摽梅條梅亦各有疏於摽梅曰梅杏類也於條梅曰梅樹皮葉似豫章然則召南之梅是和羹之梅秦陳之梅是梅柟之梅截然兩木毛陸意正相同矣又說文云梅柟也可食從木每聲或從某作楳徐莫桮切又云某酸果也從木甘石鼓文從口作槑徐莫後切是兩木元各一字古人經文字必各異後世溷為一耳況梅

性畏寒不產北土名南江沱已入梁境自應植之非秦陳所宜木也其為枏樹無疑陸疏又言豫章子青不可食枏之木理細緻於豫章子有赤白二種說文以為可食殆對豫章言與爾雅釋木梅枏明是秦陳之梅非名南之梅郭注云似杏實酢葢誤認兩梅為一也邢疏引陸氏條梅疏證之合於經而違於注又不辨其同異疎忽甚矣

詩有二梅而爾雅之梅柟是條梅非摽梅也郭注以為

似杏誤矣爾雅有二條而詩終南之條是爾雅之稻
音叨山榎非柚音又條也埤雅以爲柚誤矣當以毛傳及草木疏爲正

陸疏言榛有二種一種枝葉如栗子如橡子味亦如栗一種枝葉如木蓼高丈餘子作胡桃味遼東上黨皆饒槩味如胡桃者今人用爲果俗呼榛子品與松子相亞非栗類也詩言五榛爲果實者四詳見正字邶鄘大雅先儒皆以爲似栗曹在兖豫間木必產遼果大抵四榛皆栗耳

桐有四種詩與爾雅得其二焉定之方中之桐白桐也即爾雅之榮桐木亦名華桐名椅桐名泡桐二月開華如牽牛華而白色心微赤實長寸餘殼內有子片輕虛如榆葉葵實材堪作琴瑟埤雅謂其不實者誤卷阿之桐梧桐也即爾雅之櫬梧四月開嫩黃小花五六月結子可食古稱鳳凰非此不棲是矣郭璞合上二桐為一木者誤至月令三月桐始華陶貞白以為白桐宋寇宗奭以為梧桐言其始華之時陶說近之矣二桐之外又

有青桐即梧桐之無實者又有岡梧早春開淡紅華實大而圓南人用之作油亦名油桐名罌子桐名荏桐名虎子桐名紫華桐宋羅願謂湛露詩其桐其椅乃此桐恐無明據如以其實離離證之則朝陽之桐何嘗不華實乎又湛露與定之方中皆椅桐並稱所指自應一種榮桐實長寸餘足當離離之目矣

唐陳雨風及四牡之栩車舝之柞薪采菽之柞枝縣旱麓皇矣之柞皆柞櫟也即爾雅栩杼是也案此木

又名杼樹高二三丈小則聳枝大則偃蹇葉如櫧音諸葉木堅而理邪故有不材之稱四五月著華黃色子名芧直呂切又名橡可染皂亦名皂斗儉歲可以禦飢服食家亦用之孫思邈所謂非果非穀而最益人者也狙親去切公之所賦杜甫之所拾皆是物矣車舝篇云其葉湑兮采菽篇云其葉蓬蓬可見葉之蕃茂但車舝喻姤女蔽君故以湑兮為譏采菽喻賢才相繼故以蓬蓬為美一木也而美刺不同詩人取興豈有定乎鄭箋云柞之葉

新將生故乃落則又耐霜之木也鴇羽四牡篇曰苞苞訓稹旱麓篇曰瑟瑟訓衆則又叢生之木也至秦風之苞櫟華谷以為别木

唐之苞栩秦之苞櫟皆有柞櫟之名說詩者不明言其為兩木宋掌禹錫修嘉祐本草指為一木亦莫辨其非惟嚴氏詩緝云詩有二柞櫟謂爾雅栩杼唐風之苞栩是也爾雅櫟其實梂（音求）秦風之苞櫟是也（大全於唐風不引栩杼而引櫟實梂誤甚）今案草木疏二風之柞櫟各有釋藝文類聚亦

分柞櫟為二木於柞引爾雅栩杼及車舝采菽旱麓緜諸詩於櫟引爾雅櫟實梂及秦風苞櫟之陸疏則嚴說非無據矣

草木疏言榆之類有十種葉皆相似皮及木理異耳今十種榆不可得而數矣閒嘗考之詩及爾雅有其七焉唐風山有樞爾雅藲荎音迭注云今之刺榆也陸疏云針刺如柘葉如榆為茹美滑於白榆陳藏器本草謂江東無大榆有刺榆是也陳風東門之枌爾雅榆白枌此白

榆也郭注云枌榆先生葉後著莢色白是也本草謂之零榆入本經上品其葉名榆錢三月取其仁作糜羮見別録亦可收至冬釀酒曬乾可作醬謂之䤈醹音茂豆見說文及崔寔月令小雅大東無浸穫薪爾雅穫落陸疏云穫今椰榆也葉如榆皮堅韌可為絙索甑帶材可為杯器是也大雅皇矣其灌其栵爾雅栵栭注木似槲樕而卑小陸疏云葉如榆木理堅韌而赤可為車轅栵本栗類然元恪所言十種惟取葉似栵葉似榆當亦榆類矣此四者詩

雅俱載之唐風隰有榆此莢榆也筴榆有赤白二種而白者名枌則此其赤榆乎秦風隰有六駮陸疏云駮馬梓榆皮青白駁犖遥視似馬然陸疏又引里語云斫檀不諦得槃迷槃音詣迷尚可得駁馬則駁雖名榆而亦似檀也爾雅無姑其實夷郭注云無姑枯榆也生山中葉圜而厚剥取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑周禮壺涿氏謂之牡橭午貫象齒以殺淵神者即此彼注云橭讀為枯枯榆木名橭文云橭音枯亦音姑山榆也本草入別録中品云三月采實陰乾陶

云氣臭如犽音信小獸也黄色有臭氣居澤中食鼠性殺蟲辟蛀周禮用以殺淵神殆亦其氣臭乎此三者二見詩一見雅合前凡七矣元恪所云十種未知此得當其七否也外此則本草有榔音郎榆皮味甘寒圖經云皮有滑汁秋生莢如此榆莢皆二月生此獨以八月異矣廣記云榔榆無莢則誤也又名郎榆左傳莊公四年楚子伐隨卒於樠木之下孔疏以為木似榆俗呼為朗榆蓋樠朗同音也釋文樠郎蕩反正此木矣齊民要術有梜古協反榆凡榆梜榆味苦

凡榆味甘此於詩雅所稱未審異同如何耳又廣雅云杜仲蔓榆也山榆毋估也柘榆梗榆也杜仲皮類榆柳故得榆名然十種榆葉皆相似而本草謂杜仲葉似辛夷亦似辛夷亦似柘則非榆類毋估與姑音同其即姑榆乎刺榆如柘梗榆其即樞乎然說文云梗山枌榆有刺莢可為蕪（字亦作荳）荑（音同夷）者則梗榆即姑榆耳豈姑刺兩榆同類而稍别乎案内則甘旨之供枌榆與焉後世亦有榆糜醬皆用其莢是榆乃佳味今人無食榆莢者

惟采其根皮以和香劑而歲飢則貧民食之可見物之性味古今不同甚矣

楊楊枝柳下垂（玉篇云楊枝直不垂柳垂條木）此二木之辨也然其為類不一其名亦互通王風之蒲秦陳二風之楊即爾雅所謂楊蒲柳也亦名蒲楊又名水楊又名青楊左傳所稱萑蒲及董澤之蒲者即此葉廣長條短勁華與柳同陸疏云有皮青皮白二種白者大楊青者小楊皆可為箭幹齊風之折柳小雅采薇之楊柳小弁之菀柳菀柳

之柳即爾雅所謂桑柳醜條也注云阿那垂條矣葉長枝輭俗作軟其華名柳絮入水為萍古人春取火於榆柳即此陶貞白以為即水楊者非是大雅皇矣之檉即爾雅所謂檉河柳也郭注云今河旁赤莖小楊小幹弱枝細葉如絲名赤楊又名朱楊又名赤檉又名雨師又名垂絲柳又名三春柳氣能應雨負雪不凋一歲三華華穗長三四尺紅色如蓼衍義云汴京甚多案近世呼為西河柳醫家用之治小兒麻疹即此木矣鄭風之樹杞

即爾雅所謂旄澤柳也亦名杞柳木理微赤可為車轂其細條可為箱篋孟子所謂為桮棬者即此趙岐以為柜柳棊柜柳卽爾雅楥音袁柜柳音舉郭讀柳為柳云柜柳似柳是也本草作欅柳陶隱居云皮似槐檀葉如櫟槲寇宗奭云謂檀非檀謂柳非柳然則爾雅之旄與楥殆一木乎名南之唐棣秦風之苞棣即爾雅所謂唐棣移也圓葉弱蔕微風大摇名移楊又名移柳又名髙飛又名獨摇郭云似白楊江東呼大移棊今通呼白楊俗稱

之誤也自是一類而小別耳其白楊不見詩雅而文選十九首詩有之

漢廣綢繆蔔生黄鳥王鄭兩揚之水皆言楚楚荆也荆有二牡荆蔓荆楚乃叢木非蔓生其非荆乎神農經名小荆圖經名黄荆唐本草注云箠杖用此牡荆枝勁作科故稱牡以别於蔓蔓荆子大牡荆子小故又名小荆亦宜於薪本草綱目云季冬不樵則樹火於盌錯薪之楚皆樵用也蔦蒙焉鳥止焉非樵之餘則未樵者也凡

木心圍荆木心獨方故卜龜用之緜詩爰契我龜疏以契為楚焞是矣有青赤二種青者為荊赤者為楛嫩條皆可為莒箱古貧女以荆為釵即此二木也大雅榛楛濟濟陸疏謂楛似荆而赤莖上黨人調問婦人欲買釵否曰山中自有楛亦以二木為類

禽蟲類

嚴氏詩緝黄氏韻會皆謂郯子五鳩備見於詩今復合之爾雅參之本草分别其名以為説詩之一助雎鳩氏司

馬杜注摯而有別故為司馬主法制即關雎之雎鳩爾雅云雎鳩王鳩是也注云江東人呼之為鶚棨鶚鵰類似鷹而土黄色深目好峙又名魚鷹淮南子謂之沸波以其翱翔水上扇魚令出也鄭樵以為梟類詩詁以為杜鵑皆誤祝鳩氏司徒杜云鵻鳩也鵻鳩孝故為司徒主教民即四牡嘉魚之鵻爾雅云隹其鳺鴀音夫浮是也注云今鵓鳩棨此鳥亦名斑鳩小而灰色大而斑如梨華點者不善鳴惟項下斑如真珠者善鳴掌禹錫曰秋分化為黄褐侯春分復為斑鳩黄

鶡侯者青鵃(鵃同鵻)也嚴氏以為鶵鳩者誤鳲鳩氏司空(杜云平均故為司空平水土)即鵲巢之鳩曹風之鳲鳩爾雅云鳲鳩鶌(中吉二音)鵴(音匊)是也注云今布穀月令鷹化為鳩注謂之搏穀搏布音相近矣似鷂長尾又名鶌鵴又名穫穀又名郭公皆以其聲之似也方言以為戴勝者誤嚴緝用歐陽氏說謂鵲巢之鳩非鳲鳩亦謬爽鳩氏司寇(杜云鷙故為司寇主盜賊)即大明之鷹爾雅云鷹鶆(音來)鳩是也注云鶆當為鷞字之誤鷹與鳩同氣禪化故亦稱鳩矣鶻鳩氏司

事杜云春來冬去故為司事即小宛之鳴鳩詩食桑椹之鳩爾雅云鶌鳩鶻鵃是也注云似山鵲而小多聲案此鳩春來秋去好食桑葚易醉而善淫其音啁嘲其尾屈促其羽如襤褸飛翔不遠莊子謂之鷽鳩鄭樵以為鸒鵨者誤黃氏以鳴鳩非鶻鵃亦誤此所謂五鳩也爾雅又有鵻音及鳩鵧符悲切又音乎鵧注示小黑鳥鳴自呼江東名為烏鵙本草綱目言即戴鵀三月即鳴小於烏能逐烏俗謂之駕犁五更輙鳴至曙而止此在五鳩之外亦不見詩

雉類甚多說文載其名有十四一盧諸雉二喬雉三鳪雉音卜四鷩雉五秩秩海雉色黑在海中山上六翟山雉七翰雉八卓雉九伊洛而南曰翬五采備十江淮而南曰摇十一南方曰𠳟十二東方曰甾十三北方曰稀十四西方曰蹲此皆見爾雅而微不同爾雅盧作鸕翟作鸐音狄翰作鵫音汗卓作鵫丁卓反摇作鷂𠳟作鷣甾作鶅音淄稀作鵗音希蹲作鷷音尊又景純合鵫雉鶾雉為一鳥云今白鶾也江東呼白鵫亦名白雉則為十三

種矣左傳五雉杜注以翬及四方雉當之惟南方則白翟不曰壽彼疏謂說本賈逵但不知逵又何本況以五雉配五工正鷷雉攻木鷂雉摶埴翟雉攻金鶅雉攻皮翬雉設五色亦逵與樊光之說杜何弗從也其見於詩曰右手執翟曰其之翟曰翟茀以朝此翟雉也曰如翬斯飛此翬雉也曰有集維鷮此鷮雉也別名止此三者其餘言雉皆其統名爾雅又有鵗雉名鵽音掇鳩又名泆泆注云出北方沙漠本草拾遺名突厥雀斯非中國鳥故說文十四雉弗與焉

十四雉其三見詩翬雉翟雉鷸雉是也翬雉素質五色備生伊洛之南王后禕衣為六服之首刻繢其形其雉類之貴者乎斯干取其飛以比宮室鄭以為形貌之顯也翟雉爾雅謂之山雉注云長尾者故萬舞則右手秉之后夫人以飾衣又用為車蔽皆取其文采也鷸雉尾又長於翟能走且鳴性耿介故詩人以興碩女鷸翟二雉俗通呼為翟矣翟雉亦名山雞然山雞有四種鷸翟外鷩雉錦雞是也皆有采毛鷩雉在首錦雞在腹錦雞

小於鷩雉文尤燦爛爾雅鶾天雞乃此鳥矣郭引周書文鶾證之

黃鳥四見爾雅一黃鳥二倉庚商庚三鵹黃楚雀四倉庚鶬黃也為名凡六焉其名又曰黃鸝留曰黃栗留曰黃鸎（鶯同）曰長股曰搏黍曰黃袍見夏小正毛詩傳陸璣詩疏諸書其咏於詩止黃鳥倉庚兩名埤雅云名黃鳥者皆興名倉庚者皆賦此特鄭說耳東山之倉庚毛不以為賦也至鶯字雖見詩而非鳥名其伐木之鳥鳴先

儒說詩莫著為何鳥宋羅願以鶯當之引禽經鶯鳴嚶嚶為證謂名鶯以此又言鶯是蟄鳥冬以泥自裹至春破土而出此正出谷遷喬之事案禽經後人偽撰之書其言不足據信惟出谷之解於理可通良不謬也又案玉篇云鶯有友鳥殆指詩求友語則以伐木之鳥為鶯其來古矣

鷹鸇鶚鵰隼皆鷙鳥而皆見於詩周南之雎鳩鶚也即爾雅之王雎秦風之晨風鸇也爾雅亦云晨風鸇注以

為鷂屬陸疏亦以為鸇似鷂青黃色是鸇鷂別鳥也原始合鸇鷂為一埶文類聚又合鸇隼鷂為一引詩義問云晨風今之鷂又引詩義疏云隼鷂也非是四月之鶉鵰也說文鶉作鷻云鵰也從鳥敦聲與鵰同類而別鳥似鷹而大長尾短翅土黃色其皂者即鷲也采芑之隼隼也爾雅鷹隼醜其飛也暈陸疏以為鷂屬又名擊征又名題肩廣雅作鸇鷹又名雀鷹性健黠以中之為俊故猗嗟射侯之正取斯鳥名矣大明之鷹鷹也爾雅謂之鶆鳩與鳩同氣故亦名鳩

頭有毛角亦名角鷹五者皆鷙鳥也詩以鵻喻后妃以鷻喻賢者而隼以喻將士鷹以喻尚父惟鶚為貪殘之喻取興豈有定乎說文又以鳶為鷙鳥然爾雅云鳶鳥醜旱麓箋云鳶鴟類莊子亦言其銜腐鼠而嚇鵷鶵此正茂先所謂不善搏擊貪於攫肉者四月詩雖與鶉並舉要非其倫

小雅有兩桑扈爾雅亦兩釋之埤雅謂啄粟之桑扈以性之竊脂（盜竊脂肉）言即爾雅之對剖葦者是鶯羽之桑扈

以色之竊脂言即爾雅之對竊丹者是此解與郭注合於義允矣陸疏解竊脂為竊取脂肉正指小宛桑扈言也李時珍非之誤矣李又謂桑扈毛蒼褐色而有黃點其淺黃淺白淺青淺黑淺玄淺丹皆喙色非毛色也當必有據

烏有四種而三見於爾雅慈烏反哺小而純黑又謂之孝烏（俗作鵶鴉）鵶烏不反哺巨喙腹下白爾雅鸒斯鵯鶋（音匹居毛傳作卑居）是也燕烏似鵶烏而大白項而羣飛又名鶷（轄昌）

二音鶡戛葛二音爾雅燕白脰烏是也山烏似鵶烏而小赤嘴穴乳出西方爾雅鸀音蜀山烏是也惟不著慈烏至云烏雀類其掌縮則四烏兼之矣詩小弁之鸒斯鵯烏也餘烏則未有以定之

爾雅紀夭鳥之名凡七一曰鵅音格鵋䳢音忌欺注云今江東呼鵂鶹為鵋䳢亦謂之鴝鵅一曰鴟鴞鸋音寧鴂注云鴟類一曰狂茅鴟注云今鶴莽庬二音鴟也似鷹而白一曰怪鴟注云即鴟鵂也見廣雅案廣雅云肥鵂鴟鵂怪鴟也一曰梟鴟

注云今土梟一曰萑（音丸）老鵵（屠兎二音）注云木兎也似鵂鶹而小兎頭有角毛脚夜飛好食雞一曰烏少美長醜為鶹鷅注云鶹鷅猶流離詩所謂流離之子此七者析之有十一名併注則十八焉案本草拾遺以鵋鵙怪鴟老鵵三者為一鳥而分大小鴟鵋大如鴟鷹鵂鶹微小如鴝鵒也合之郭注則大者怪鴟而小者乃鵂與鶹矣又以梟鴟鶹鷅為一鳥觀郭注以梟鴟為土梟鶹鷅即詩之流離則藏器之說信矣但謂鵋即梟恐未必然鴞梟

字異物亦異說文鴞以胡到切号得聲梟從鳥頭在木上是字異也鴞云鴟鴞鸋鴂梟云不孝鳥是物異也其在詩則梟者旄邱之流離也所謂少美長醜食母而飛者也鴞者墓門之鴞也所謂惡聲之鳥如斑鳩綠色者也爾雅之鸋鴂郭注既不從巧婦之說而以為鴟類當即此禽矣豈與流離為一鳥乎李氏本草注謂詢諸野人鴞梟果是一鳥此悉可信也今據爾雅以合之詩則旄邱之流離瞻卬之梟即爾雅之梟鴟鸋鴂也墓門之鴞

豳風之鴟鴞瞻卬之鴟泮水之飛鴞即爾雅之鸋鴂也若茅鴟則僅存於逸詩篇名其鴝雀怪鴟則詩不及焉又案梟堅堯切當讀如儌鴞于嬌切當讀如遥音各不同荀子非十二子篇梟亂天下楊倞注云梟與鴞同不知楊之意以為音同乎義同乎恐誤又案鴞于嬌切見詩釋文及説文玉篇廣韻皆同獨正韻吁嬌切豈因于吁字形相類致此誤耶今遂與鴞同音併梟字亦作鴞音幾欲溷梟鴞為一字矣觀荀子注則兩字之誤讀殆

始於唐世藏器唐人宜其合梟鴟為一鳥也

鴟說文云鵄是為切也徐云俗呼為鵄一曰鳶也是鴟乃貪殘之鳥非怪鳥也然怪鳥多取名焉爾雅鴟鵄茅鴟怪鴟梟鴟皆是郭注鵂鶹鴟鴟鵂亦然

蟬有多種蟬與蜩其大者也爾雅別其類有七而總稱之曰蜩一蜋蜩注夏小正傳釋之夏小正云五月良當作蜋蜩鳴傳云良蜩者五采具是也一唐蜩夏小正五月唐蜩鳴傳唐蜩者匽郭亦引之引唐作螗匽作蝘又云俗呼為

胡蟬江南謂之螗蛦音夷是也本草注言螗蜩上有華冠一名蟬華又名蟬冠矣案此兩蟬皆以五月鳴月令仲夏之月蟬始鳴周書時訓觧云夏至又五日蜩始鳴其兼指兩蜩與方言以蜋蜩為一蜩而二名漢書師古注以螗蜩為蚻蟧音貂料皆誤三蚻音札蜻蜻子盈切注云如蟬而小方言曰有文者謂之蠽夏小正曰鳴蚻虎懸案夏小正云四月鳴札傳云札者虎懸也鳴而後知故先鳴而後蚻是也又名麥蚻四蠽音節茅蜩注云江東呼為茅

蠽似蟬而小青色是也五蝒武延切音緜馬蜩注曰蜩中最大者為馬蟬本草謂之蚱側格切蟬入本經中品別録云蚱蟬生楊柳上五月冠赤隱居云此云柳上乃詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多災是也六蜺五兮切寒蜩注云寒螿也似蟬而小青色月令曰寒蟬鳴鄭注云寒蟬寒蜩謂蜺是也方言謂之瘖蟬景純引月令規其失似矣然陶隱居云瘂蟬自是雌者陸農即謂瘂蟬初瘖得寒風冷露乃鳴兩言雖異俱

可證方言之不誤七蜓蚞（音挺木）螇蚸（音奚鹿）注云即蝭蟧（音帝料又音提聊）也一名蟪蛄齊人呼螇蚸是也案小正月令詩訓解皆以寒蟬鳴為七月之候郭注既引月令以證蜺則三書所稱當同為一物然小正傳云蟬也者蝭蠑也蝭蠑應即蝭蟧是螇蚸而非寒蟬之二蟲者其皆鳴於秋與隱居謂蛁蟟（同蛁蟧又音刀聊）色青以七八月鳴寒螿聲淒急於九十月鳴李時珍注云秋月鳴而青紫色者曰蟪蛄曰蛁蟧曰蜓蚞曰螇蚸曰蛥蚗（音玦）折小而色青

赤曰寒螿曰寒蜩曰寒蟬曰蜺是二蜩同一物形色小異耳至蟪蛄之名埤雅引莊騷之文莊云蟪蛄不知春秋此夏蟬見逍遥游騷云歲莫兮不自聊蟪蛄鳴兮啾啾此秋蟬見招隱士以為兼夏秋之蟬信矣其郭注所云蟪蛄則專目秋蟬矣今合之於詩碩人之螓首爾雅之蚻也蕩之如蜩爾雅之蜩蜩也螽之鳴蜩爾雅之蜋蜩馬三蜩也小弁之鳴蜩則獨指馬蜩也其蕩之如蜩乃爾雅總名之蜩耳又有蟰音甯母二三月鳴小於寒螿見隱居别録而詩雅俱弗載焉

爾雅謂螽醜奮而列螽之類凡五其三見於詩案許慎以蝗為螽蔡邕以螽為蝗凡經傳專言螽者即蝗也取名物疏之說如春秋經書螽者是或據漢書五行志於春秋則名螽於漢則名蝗證螽蝗非一物殊不知名螽者襲麟經之舊文名蝗者從漢世俗稱耳元非二螽也至爾雅所列五螽皆別以他名特蝗類而已詩周南螽斯即風斯螽爾雅蜇同斯螽蜙蝑是也亦名蝽蟓亦名蜙蜙同蝬子紅切亦名蝽萁陸璣以為蝗類五月以股相切作聲者也嚴緝乃謂螽斯是阜螽而非斯螽謬矣詩草蟲爾雅草蟲負蠜音樊

是也又名常羊陸璣以為大小長短如蝗好在草茅中者也羅願謂即蚚蚓者誤詩阜螽爾雅蝗同阜螽蠜是也李廵陸璣皆以為蝗子陳藏器以為然如蝗有異斑拾遺證類十本草言可入媚藥又有蟿音契螽螇蚸音歷郭注以為似蚣蝑而細長又有土螽蠰音攘谿郭注以為似蝗而小二螽不見詩亦大類而小别者乎本草綱目云數種皆似蝗而大小不一長角修股善跳有青黑斑數色亦能害稼性不忌妬一母百子五月動股作聲至冬入土穴山中諸夷

人食之要之爾雅云螽醜奮注云好奮迅作聲此足見
螽之性狀矣五螽惟阜螽先儒異說李陸二家直指為
蝗蔵器以為似蝗埤雅以為今之蚱蜢青色飛不能遠
未知孰是顔師古注漢書以螽為阜螽祖李陸之說也
嚴緝釋螽斯又因而加誤

鱮好旅行鱒好獨行二魚命名以此鱅似鱮而頭大於
鱮鯇似鱒而形大於鱒鱮亦名鰱鯇亦名鯶皆常魚也
鱣鮪同類而鱣大鮪小鱣背有甲鮪背無甲為不同耳

鱣又名黄魚䲡魚玉板魚鮪又名鱘魚又名鱑音莫蹭切吴都賦鮪音直鯼切

䱂䲳鱑鮪又有大小二種大者王鮪小者叔鮪亦名

鮥音洛子見爾雅及郭注案周禮言獻鮪月令言薦鮪夏

小正言祭鮪俱不及鱣詩潜序亦言季冬薦魚春獻鮪

是鮪必特薦鱣僅與諸魚並列而已可見古人貴鮪而

賤鱣也今鱘魚味甚美較黄魚實勝云

毛詩稽古編卷二十八